

Checked 1962-63

Wille - AL BERNARD - O - FALSAFATUL SUKSES (Jaf-59).

Martan - Pary.

Publikasi - matls Jssas kasreni (Allalant, ad).

De-Ge - 1338 H.

Jeges - 212 + 110 + 20 + 24 + 12 + 12

Subjek -

1/10/02
CHECKED-2002

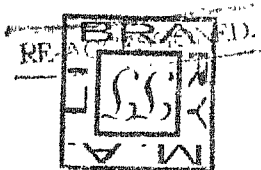
هو استعان

قل هاتوا برهانكم (هنا اذكروا من نعمي واذكروا من قبلي) ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

٣٤٩
٣٣

سنة ١٣٢٥ هجری

حصه سوم

مؤلف مولانا الفضل اولناو بالعل اتقانا المعروف بعبد الرؤف

ولد شيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي الموي اله آبادي

مؤلف دلائل فضائل الاسلام وصراط المستقيم وكتاب الحكم

در مطبع اسرار كرمي اله آباد زيور طبع پوشيد

تاریخ طبع پراہین والبلان ١٣٢٥ هجری و

برهان الاقوام آیات قرآن المحکم

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U369

نفس کی تعریف اور اسکے اقسام اور اسکے حدود و طبقا جزیا و خیالا

جب انسانی جذبات و صفات کے معاملے میں تعین حدود و یاقین قیود کا اطلاق ہوتا ہے تو ان سے مراد ایسے قیود ہوتے ہیں جن سے کوئی صفت کوئی قوت اور کوئی جذبہ ایسے طور پر کام میں لایا جاسکے جو اکثر پہلو سے مفید ثابت ہو اور فواید عامہ کے خلاف نہ جائے۔ جسم کرم حلم اور عفو وغیرہ نیک صفات اور غصہ ظلم و ستم انتقام وغیرہ تکلیف دہ و بد سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر ان دونوں قسم کی صفات حدود و قیود جائز سے محدود و مشروط نہ ہوں تو نیکیوں سے برائیوں کی تعداد بہت بڑھ جاوے۔ فیصلہ کرنے والے جرائم کے ثابت ہونے پر اگر حرم الزین اور ان کے دلوں میں جسم کی لہرین جو اٹھا کرتی ہیں اگر ان کو کام میں لائیں تو امن و امان و آسائش عامہ باقی نہ رہیں جس کی کفیل عدالتین اور قوانین شرعی شریعت و رابطہ سیاسہ ہیں۔ دوسرا رخ بھی دیکھو۔ غصہ جو شش اور انتقام کی کیا بھی ضرورت نہیں پڑتی کیا کہی انہیں مناسب حدود کے اندر اور مناسب شرائط کے ساتھ کام میں نہیں لانا پڑتا کیا کہی مجرموں کو سزا دینے کو ہماری ضروریات ہمارا تمدن ضروری نہیں سمجھتا۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی صفات اور قوتیں اور جذبات اسی وقت بہتر ہیں جب ان کا استعمال برا و شر الیہ اور حدود مجوزہ کے ماتحت یا مطابق کیا جاوے جب تک کوئی قوت کوئی جذبہ کوئی صفت تعین حدود و استعمال میں نہ لائی جاوے تب تک وہ فائدہ مند و نیک نہیں۔ ان حدود اور ان شرائط کے تعین اور تنقید کے واسطے

ہمیں نیک ارادہ کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان میں اس کا نفس ہی حاکم
 ہوتا ہے اور بغیر ضبط کے قائل و تصاحب ہموار و آسان نہیں ہو سکتا لہذا
 جب تک نفسیات کے بعض اہم مسائل نہ سمجھے جائیں کوئی شخص مقصد نہ کرے
 کو کا حقہ سمجھ کر پورا نہیں کر سکتا۔ پس مختصر ضروری مسائل نفسیات بیان کئے
 جاتے ہیں۔ منطقی حیثیت سے کسی شے کی تشریح کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو
 شے کو معروف ہستی میں اور عام کو عام ترکیب کے واسطے روشناس کیا جاوے
 لیکن جو شے خود ہی معروف ہو اور اعم الاعمال کا درجہ رکھتی ہو اس کے ذہن نشین کرنے کا
 یہ طریقہ ہے کہ اس کے افعال و خواص کا استقصا کیا جاوے۔ ذہن یا نفس منجملہ
 ان ہی معروف و اعم الاعمال کے ہے۔ انسان کو اپنی ذات کا یقین ہے وہ جانتا
 کہ میں ہوں تمام تجربات کا وہی سبب تاہم اگر ایک کلیہ کی صورت میں نفس کی تقریبی تشریح
 کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اس غیر مادی ہستی یا کیفیت کا نام ہے جس کے
 مظاہر معلومہ ہماری زندگی یا کم سے کم بیداری میں ہمارے تجربہ میں آیا کرتے ہیں۔ حیثیت
 یا زندگی اس تناسب خاص کا نام ہے جو ایک جسم عضوی اور اس کے ماحول کے
 درمیان پایا جاتا ہے۔ (۱) نفس اور ماحول میں ہمیشہ یا ہی تاثیر و تاثر فعل و انفعالی کا
 سلسلہ جاری رہتا ہے اور جب تک انسان اس پر مطلع ہوتا رہے اس کا نام شعور ہے
 اس قائل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس بطور موثر کے اپنا اثر ماحول پر ڈالتا ہے
 دوسرے یہ کہ بطور موثر کے ماحول سے خود اثر قبول کرے۔ نفس کی اس
 انفعالییت کو جسمیں وہ متاثر ہوتا ہے احساس اور اس کی فاعلیت کو جبکہ
 وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے ارادہ کہتے ہیں۔ نفس انسانی میں ایک ایسی خاصیت بھی

موجود ہے جو خدا ہے اور اپنے خیال پر اور دوسروں پر اور دوسرے
 حساب پر اثر کرتی ہے اس کے اثر متعدد طرح پر ہوتے ہیں اس میں سے
 یہ بھی ہے کہ شے غیر موجودہ موجود معلوم ہوتی ہے جیسا کہ خواب میں قوت نفس کا اثر دوسرے شخص پر
 چونکہ یہ دم ڈالنے گہور نے سے توجہ ڈالنے سے منقطع ہوتا ہے۔

نفس کی ایک جداگانہ نوعی کیفیت بھی ہوتی ہے جس کو وقوف کہتے ہیں یعنی
 وہ کیفیت شعوری جو نفس کے فاعلیت و انفعالیات کے درمیان رابطہ کا کام
 دیتی ہے۔ ایک قلیل جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مفادات شعور صرف دو ہیں
 وقوف اور احساس۔ ارادہ کوئی ذہن کا مستقل عنصر نہیں بلکہ انہی دونوں کیفیتوں
 سے مرکب ہوتا ہے جس کی تحلیل کیفیات وقوفی و احساسی میں کر سکتے ہیں۔

(۲) کیفیات نفس کو ہم ان عنوانات ذیل کے تحت میں رکھ سکتے ہیں۔ (الف)
 نفس انسانی کی وہ حالت جس میں عزم و نشاط سے قطع نظر کر کے بہن کسی
 شے کا مطلق علم حاصل ہوتا ہے مثلاً ہمارے سامنے دو رنگین چیزیں رکھی ہیں
 ہم نے انہیں دیکھ کر یہ حکم لگایا کہ اُن میں ایک سُرخ ہے اور دوسری سیاہ
 تو اس موقع پر کوئی انقباض یا انبساط نہیں ہوا بلکہ ہم نے محض امتیاز سے کام لیا۔
 اس قسم کی کیفیات کو جس میں محض قوائے عقلی متاثر ہوں کیفیات وقوفی یا محض
 وقوف کہتے ہیں۔ (ب) وہ کیفیات نفس جن میں علم و ادراک کے ساتھ وجدان
 پر بھی اثر پڑتا ہے یعنی ایک خوشگوار یا ناگوار اثر سے بھی متکیف ہوتے ہیں۔ اس
 نوعیت کے تمام تغیرات ذہنی کو جس میں وجدان متاثر ہوتا ہے کیفیات احساسی
 یا خالی احساس کہتے ہیں۔ (ج) وہ کیفیات نفسی جن میں فسان تاثیرات

خارجی سے متاثر ہونے کے بجائے خود اثر ڈالتا ہے مثلاً ہمارا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ان تمام کیفیات بالقصد انسانی کو کیفیات ارادی یا صرف ارادہ کہتے ہیں۔ اور مجموعی کیفیات کا نام شعور ہے۔ (۱۳) انتخاب اصلح و تراحم فی الحیات کے جذبہ و دفع ایجاب و سلب کون و فساد خیر و شر مد و جذر نور و ظلمت خرق و التیام اجتماع و انتشار تضاد و تین میں جو اپنا عمل کیا کرتی ہیں۔ کائنات نام ہے انہی تراحم و کشاکش کا۔ (۱۴) ایک حیثیت سے انسان مستقلاً وجود شخصی رکھتا ہے دوسری حیثیت سے وہ مجموعہ انسانی کا ایک فرد اور بحر اجتماع کا ایک قطرہ ہے تیسری حیثیت سے تو والد و ناسل کے ذریعہ سے اپنے ہمجنس کو میدان شہود میں لے آنے کی قابلیت اُس میں موجود ہے۔ ثبات عقل و صحت نفس کی حالت میں علی العموم انفرادی منافع و مضار اجتماع و نسلی منافع و مضار کے تابع اور اُن سے مغلوب رہتے ہیں۔ (۱۵) انبساط نام ہے معتدل و درزش اعصاب کا اور انبساط کا اطلاق اُس پر اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اُس میں اعتدال قائم ہے۔ اور جہاں انبساط کی کیفیت اپنے حدود سے تجاوز ہوئی وہ بجائے خود کرب و الم بجاتی ہے۔ اطمینان سکون چین کل راحتوں کے حدود مقرر ہیں لیکن اضطراب بیکلی و کرب کے عین نہیں ہیں۔ کوئی حیات انسانی آلام و تکالیف سے قطعاً پاک نہیں رہ سکتی کیونکہ حیات عبارت ہے مجموعہ حرکات سے اور حرکت نام ہے انتشار سالمات کا جو مرادف ہے انقباض و کرب کے اس لئے ہر ذمی حیات کے لئے کرب و اذیت ناگزیر ہے اور چونکہ حیات انسانی لازمی طور پر جماعتی و معاشرتی ہوتی ہے اور حیات اجتماعی و معاشرتی ممکن نہیں تاوقتیکہ افراد کی آزادی

افعال خورد و نہ کئے جلدین۔ اور اسی تحدید حریت کا نام احساس کرب ہے۔
اس لئے بھی درد و الم حیات انسانی میں ناگزیر ہے۔ (۶) احساس کے دو
بخ ہیں۔ ایک حظ و انبساط۔ دوسرا الم و انقباض۔ جس وقت تک وہ سادہ
مفروضہ سبب حالت میں رہتا ہے احساس کہلاتا ہے اور جب پیچیدہ مرکب مخلوط
شکل اختیار کر لیتا ہے تو جذبہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ (۷) ہر جذبہ
کے تکوین کے لئے لازمی ہے کہ انسان کو پہلے واقعہ کا علم ہوئے جسکو وقت
ہی نہیں ہوتا اُس پر جذبہ بھی طاری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ خارج ہی سے
علم حاصل ہو بلکہ خود مرکز عصبی کے براہ راست تحریکات کی کیفیت محصلہ کو
بھی علم کہہ سکتے ہیں۔ (۸) ہر جذبہ کی تکوین کے لئے لازم ہے کہ اُس وقت
نفس کسی قوی تر جذبہ سے متاثر نہ ہو یعنی قوی تر جذبہ اگر مزاحم ہوگا تو کمزور
جذبہ کی تکوین نہ ہو سکے گی۔ (۹) جذبہ اور وقت میں نسبت محکوم ہوتی ہے
یعنی جیسا جذبہ قوی ہوتا ہے اُسی نسبت سے قوائے متفکرہ ماند ہوتے ہیں۔
(۱۰) جذبہ سے جب تک انسان متاثر رہتا ہے اُس کے بنا پر عمل کرتا ہے اور
دوسرے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ غصہ کی افراط کی حالت میں اُس پر
بھی غصہ ہوتا ہے جو غصہ کا سبب نہیں ہوا۔ (۱۱) انحطاط جذبات کی رفتار
بالعکس ہوتی ہے جو جذبات سب سے آخر میں پیدا ہوتے ہیں وہی سب سے
اول فنا ہوتے ہیں اور جو سب سے اول میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے
آخر میں فنا ہوتے ہیں۔ (۱۲) طبقات جذبات کو عنوانات ذیل میں رکھ سکتے
ہیں۔ (۱) وہ جذبات جن سے حیانت حیات براہ راست والبتہ ہے انہیں

اشتمالات کہتے ہیں۔ مثلاً بہوک و پیاس اور نیند وغیرہ۔ (۲) وہ جذبات جو حیانتین بالواسطہ عین ہوتے ہیں۔ مثلاً غم و مسرت و خوف اور غضب اگر وہ نہ ہوں تو حیات انسانی تادیر قائم نہ رہ سکے۔ (۳) وہ جذبات جن پر افزائش نسلی اور تربیت اولاد منحصر ہے۔ مثلاً شہوت جنسی و محبت زوجی اور محبت والدین۔ (۴) وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات اصلیم کو قائم رکھنا ہے۔ مثلاً جذبہ الفت و مہرردی و ایثار و فیاضی وغیرہ (۵) وہ جذبات جو شعور کے لئے گویا صرف تکلفات کا کام دیتے ہیں یعنی جن کے اور پر حیانت حیات نہ براہ راست مشروط ہے نہ بالواسطہ مثلاً شوق تحقیقات۔ (۱۳) حظ و الم جب جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو غم و مسرت یا فرح و حزن کہلاتے ہیں۔ افراط غم سے انسان مایوس و ناامید و بیمار و ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور افراط مسرت سے آدمی بے پروا اور از خود رفتہ فخریجا کرنے والا ہو جاتا ہے اور حرکات ناشائستہ اس سے ہونے لگتی ہیں اور صحت و قوت کو بھی اس سے مضرت پہنچتی ہے۔ (۱۴) جسامیات صورتیں ہیں اور ہمارے خیالات انہی صورتوں کے صورت ہیں اور تقریر و تحریر یا اشارات جن سے کچھ انسان ظاہر کرتا ہے موخر الذکر صورتوں کی صورتیں ہیں۔ اگر معلومات انسانی کی جسامت کیجاوے تو صاف نظر آوے گا کہ وہ یا تو ایسے تصورات ہیں جو فی الواقع آلات حس پر تم اور منقش ہوئے ہیں یا تو خود اپنے نفس کے جذبات و افعال پر توہم کرنے سے ان کا ادراک ہوتا ہے یا پر حافظہ و تخیل کی مدد سے انہیں

دو صنفوں کی باہمی ترکیب و تحلیل یا بعینہ اعادہ سے بنتے ہیں۔ واقعات کا ظہور
 ناممکن ہوتا اگر جسمانیات صورت نہ ہو اور تمام احوال ظاہری سے محسوس نہ ہوتے۔
 اُن کا خالق ہمارا نفس نہیں ہے ہم اپنے قلبی ارادہ سے منالی صورتوں کو مٹا
 یا بھلا سکتے ہیں لیکن دیگر ممکنات و جسمانیات کو مٹانے سے عاجز ہیں بلکہ یہ بھی
 نہیں کر سکتے کہ اُن کا عکس جو مرسم ہو گیا ہے اور ہمارے آئینہ قلب پر منقش ہے
 اُس کو محو کر دیں۔ ایک بار جو کچھ ہم نے بالا ارادہ یا بالا ارادہ محسوس کیا قلب پر
 اُس کی تصویر ہو گئی اور وہ قلب میں ودیعت ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ کسی
 وقت خواب میں بھی اُس کا نظارہ ہو ہو پیش نظر ہو۔ قلب ایسی لوح ہے
 جس پر محسوسات کا نقش ہو جاتا ہے۔

ارادہ احساس پر مشروط ہے اگر احساس نہ ہو تو ارادہ نہ ہو سکے اور محض
 احساس ہی کافی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ احساس کا علم بھی اور اُسکی مختلف
 صورتوں کا امتیاز اور کئی چیزیں پانی جاتی ہیں جس کو وقوف کہتے ہیں اور کیفیت
 و قونی نفس کے فاعلیت و انفعالییت کے درمیان رابطہ کا کام دیتی ہے۔

ارادہ و خواہش کے تعلقات و عقل کا اثر

عقل مند ارادہ کرنے سے پہلے گزشتہ تجربات پر غور کر کے ارادہ کرتا ہے
 اور دراصل صحیح ارادہ وہی ہے جو غور و فکر کرنے و عقل و تجربہ سے
 مدد لینے کے بعد اپنے قصد و ارادہ سے کیا جاوے۔
 اعلیٰ درجہ کی قوت ارادہ دو یا دو سے زائد مقاصد میں سے کسی ایک کے انتخاب

کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔

غور کے وقت انسان کے تاثرات و جذبات اور خواہشات میں جوش ہوتا ہے
تب خواہشات میں تناقض اور جھگڑا ہوتا ہے اور انسان کی قوت فیصلہ
اُن میں سے کسی ایک کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وحشی کا ارادہ خواہش کا
اور عاقل کا عقل کا تابع ہوتا ہے۔ دار مدار انسان کی تعلیم اور طرز عمل کے
حسن انتظام پر ہے خصوصاً اپنی طبیعت اور میلان کے اصلاح پر۔ خواہش و
ارادہ کے تعلقات کی نسبت علماء و حکماء کی مختلف رائیں ہیں بعض کہتے ہیں
کہ جو خواہش سب سے آخر اور سب سے قوی ہوتی ہے وہی ارادہ بن جاتی ہے۔
وہ ایک ایسے لوہے کے مانند ہے جس کے چاروں طرف خواہشات کا مقناطیس
رکھا ہے جس مقناطیس میں زیادہ قوت ہوگی وہی اُس لوہے کو کھینچ لے گا۔
انسان کے اعمال و داعی اخلاقی اُن خارجی موثرات اور ساخت کا لازمی نتیجہ
ہیں جنکے ساتھ وہ پیدا ہوا اور جن کے ساتھ وہ ہے۔ جو علماء و حکماء ارادہ کے
حانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ خواہش کا محکوم نہیں اگر ارادہ پر خواہش کا قوی اثر
پڑتا ہے تو ارادہ بھی خواہشات پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا اور انسان کا ارادہ
صرف لذت و آلام کا غلام نہیں۔ انسان ایسے کام بھی کر سکتا ہے جن کو وہ پسند
نہیں کرتا اور وہ خواہش کی حاکمانہ قوت معطل کر سکتا اور طبیعت کے ناواجب
اثروں کو روک سکتا ہے اور صرف فرض ادا کرنے کے خاطر ایسا راستہ اختیار
کرتا ہے جس سے بہت کم خوشی کی اُمید ہوتی ہے۔ جو پسند ہو اُس کو اختیار کرتا ہے
اور باقی کے نسبت رد کرنے کی قوت کو عمل میں لاتا ہے پس انسان میں دوسری

تحرکوں کو رد کرنے اُن کو پامال کرنے اور اُن کی قوت کو زایل کرنے کی طاقت کا
 مشق سے قوت ارادی اُسی طرح بڑھتی ہے جس طرح تن آسانی سے خواہشات
 قوی ہو جاتی ہیں۔ انسان میں انتخاب کی قوت ہے اگر اُس کے دل میں یہ
 یقین ہو کہ اُس کو عمل پر اختیار ہے تو وہ بعض سے شرمندہ اور بعض سے خوش
 نہ ہو۔ ارادہ خواہش شوق ہمت یہ پانچ کیفیات بظاہر مترادف معلوم ہوں لیکن
 کوئی صحیح ترادف نہیں ان میں کبھی کبھی علی رنگ میں برائے نام مشابہت و مماثلت
 پائی جاتی ہے۔ ہمت ارادہ کا پہلو ہی لیتی ہے۔

عقل حکم عقل۔ عقل وہ قوت ہے جس سے آدمی کسی چیز میں کسی صفت
 کے ہونے کا حکم کرتا ہے۔ اگر زید کہے کہ خالد حسین ہے تو زید کی وہ قوت
 جس نے خالد کے طرف اُس کے حسن کا حکم کیا زید کی عقل ہے۔

جہاں خالد حسین ہے اگر اُس کا نشر کر دین تو عیان ہو گا کہ حکم مذکور کے لئے زید کو
 خالد کا تصور ہو اگر زید کو کبھی خالد کا تصور نہ ہوا ہو یا ہونے کے بعد بھول گیا ہو
 تو زید خالد کے کسی صفت کا حکم نہیں کر سکتا۔ خالد کے تصور کے علاوہ محمول کا
 تعقل بھی زید کو ضروری ہے اگر زید کو معلوم نہ ہو کہ حسن کیا ہے تو وہ کبھی خالد
 کو حسین بطور قضیہ جنویہ کے نہیں کہہ سکتا۔ حکم لگانے میں موضوع کا تصور اور
 محمول کا تعقل جدا جدا کافی ہیں۔ جب زید نے خالد میں حسن کا ادراک کیا
 ہو تب ہی وہ خالد کے حسین ہونے کا حکم لگاوے گا۔ واقع میں محمول موضوع
 ہی میں ہوتا ہے۔ شخصی تجربہ سے آدمی اُسے ادراک کرتا ہے اور چنانکہ بالا ارادہ
 حکم لگاتا ہے کہ موضوع میں محمول موجود ہے۔ متصور موضوعوں کے طرف

مدرک یا تو کوئی محمول منسوب کرتا ہے یا کسی محمول کو جو اس کو موضوع میں ادراک
 نہیں ہوا سلب کرتا ہے۔ معقول موضوعوں پر آدمی یہ حکم لگاتا ہے کہ وہ کسی غم تر
 معقول میں داخل ہیں۔ سرخی رنگ ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ سرخی کا مفہوم
 رنگ کے اعم تر مفہوم میں داخل ہے یا کہ کسی معقول میں داخل نہیں جیسے سرخی
 بو نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بو کا مفہوم جدا گانہ ہے اس میں سرخی کا مفہوم
 داخل نہیں ہے۔ جب کوئی چیز جو اس کے ذریعہ سے آدمی میں خاص اثر
 کرتی ہے اور آدمی کو اس اثر کا شعور ہوتا ہے اس شعور کو ادراک کہتے ہیں حکم
 لگانے کے لئے ادراک کا ہونا ضرور ہے ادراک نہ ہو تو حکم لگانا محال ہے۔
 ادراک میں آدمی کو فقط اپنے نفس کا تغیر ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا اور اپنے
 نفس کے اس تغیر سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے اور عرف میں اس مدرک کو چیزوں کی
 صفت کہتے ہیں۔ اسی خاص تغیر کے ادراک یا شخصی تجربہ کے وجہ سے یہ حکم
 کرتا ہے کہ یہ تغیر خاص اس میں کسی موثر نے کیا ہے۔ ایک بار ایک موثر کے تغیر
 پیدا کرنے سے آدمی اس تغیر کی تعین نہیں کر سکتا جب ایک ہی موثر چند بار ایک ہی سا
 تغیر پیدا کرتا ہے تب آدمی ان متعدد تغیرات حالیہ اور ماضیہ کو ملا کر اس موثر کا تعین کرتا ہے
 جب آدمی کے نفس میں کوئی تغیر خاص مطابق واقع کے پیدا ہونے سے اس تغیر کے
 بنا پر کسی موضوع کے طرف کوئی محمول منسوب کرے تب قضیہ معنویہ ہوتا ہے اگر
 بلا تغیر خاص اور مطابق واقع کے حکم لگاوے تو قضیہ لغتلی ہوتا ہے۔ مختلف
 آدمیوں کی مختلف ذہنی قوتیں ہوتی ہیں اور باہم نسبتاً کم و بیش ہوتی ہیں کیونکہ
 انتقال ذہنی جلد ہوتا ہے کسی کا فہم و ذکر زیادہ رسا ہوتا ہے کوئی سنجیدہ ہوتا ہے

کوئی زمین کوئی سب قوتوں میں زیادہ قوی ہوتا ہے کسی میں یہ حالت ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا کہ زمین بالکل قوت ہی نہیں اس وجہ سے مختلف نام مختلف قوتوں کے رکھتے ہیں چونکہ وہ جدا جدا زمین میں لہذا انکامیان طوالت ہے۔ قوت فیصلہ و قوت تصور و حافظہ کا صحیح ہونا بہت مفید و بڑی نعمت ہے۔ تفقہ و تذکر و تدبر وغیرہ کا ذکر جلد اول میں ہو چکا ہے۔

شخصی و نوعی تجربہ۔ جو تیر حالی کسی تیر پیدا کرنے والے سے آدمی میں پیدا ہوتا ہے وہ کیفیت نفس و شخصی تجربہ ہے کسی دوسرے کے کہنے سے وہ تیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کیونکہ جو جس اُس کا ذریعہ ہے اگر وہ جس نہ ہو تو وہ تیر نہیں پیدا ہو سکتا مثلاً اندھے میں دیکھنے سے جو تیر خاص ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا اور صورت و رنگ جو بنیاد میں تیر پیدا کرتے ہیں وہ تیر اندھے میں نہیں پیدا کرتے اسی وجہ سے اصلی علم جس کو عین الیقین کہتے ہیں وہ بغیر پیدا ہونے تیر خاص یعنی شخصی تجربہ کے پیدا نہیں ہو سکتا یہی تیر خاص مبداء ہے علم بشری کا اور تمام علوم و فنون و ادراک و شعور کا اُس تیر خاص کی وجہ سے وجود ہے بغیر اس کے وجود یا عدم وجود کا حکم شخص بدرک لگاتا ہے تب اُس حکم میں ممکن ہے کہ غلطی ہو یعنی اپنے محسوس کردہ کے طرح عین الیقین نہیں ہوتا بلکہ قیاس ہوتا ہے پس نفس کی باقی سب وہ حالتیں جنکو علم کہتے ہیں قیاس ہیں جن کا وجود یا عدم وجود تیر خاص سے استنباط کرتے ہیں۔

آدمی میں جو تیر ہوتا ہے وہ اُس کو یاد بھی رہتا ہے مگر بھولنا ممکن ہے اگر تیرات یاد نہ رہتے ہوتے تو کوئی آدمی کبھی کسی حالی تیر سے کوئی حکم سوا اس کے

کہ کوئی غیر تغیر پیدا کر رہا ہے لگا سکتا نہ کسی چیز کا اُس کو تصور ہوتا نہ کسی صفت کا۔
 اگر ملمس مرنے۔ بو۔ رنگ۔ صورت جن کا ادراک ہو چکا ہو یا نہ رہیں تو آدمی
 ہرگز کسی چیز کو جس نے اُسے ملمس یا مرنے یا بو یا رنگ یا صورت کا ادراک پیدا
 کیا ہو نہیں نہیں کر سکتا۔ پس جب کسی آدمی میں حواس کے ذریعہ سے کسی موجود
 خارجی سے تغیر خاص ہو تو اُس کو شخصی تجربہ کہتے ہیں۔ علوم صحیحہ کے تمام اولیات
 اُس نوعی تجربہ پر مبنی ہیں جن کے خلاف کبھی شخصی تجربہ نہیں ہوتا مگر وہ صرف یہ
 بتاتا ہے کہ خلاف نہ ہوگا خلاف کا محال ہونا نوعی تجربہ بتاتا ہے اولیات کے
 نسبت بعض محققین کی رائے ہے کہ وہ نتیجہ اسباب طبعی کا تو ضرور ہیں
 مگر تجربہ نوعی کا اثر نہیں ہیں معلوم نہیں اُس کی واقعی علت کیا ہے اسی نوعی
 تجربہ کے تمام ہی نوع انسان میں موجود ہونے کی وجہ سب کی معلومات صحیحہ
 بھی یکساں ہیں ممکن ہے کہ ذاتی تجربہ کا تو اثر و تصادق ایسے یقین کا سبب ہو۔
 خواہش و اغراض علم الاخلاق۔ یہ متنازعہ نہیں کہ آدمی کو اگر ایسے
 کام کرنے کی خواہش ہو جو وہ کر سکتا ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو وہ اُس کام کو
 کر دے گا یعنی کسی ارادی فعل کی خواہش پیدا ہونے کے بعد اُس کا کرنا آدمی
 کے اختیار میں ہے بشرطیکہ اُس فعل کا کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اختلاف اس میں ہے
 کہ خواہشوں کا پیدا ہونا بھی آدمی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس زمانہ
 میں اہل تحقیق کی رائے ہے کہ خواہش کا پیدا ہونا ایسے طبعی اسباب کا نتیجہ ہے
 جو آدمی کے اختیار میں نہیں۔ کمانے پینے کی خواہش جن اسباب سے پیدا
 ہوتی ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں باقی ضروریات حیات کی بھی یہی حالت

جب چند قوتیں کسی جسم کے نقطہ خاص پر عامل ہوتی ہیں تب وہ جسم اُس جہت میں حرکت کرتا ہے جس میں اُن قوتوں کا حاصل اُس جسم کو لچا دے اور اگر اُن قوتوں میں تقابل ہو اور حاصل صفر ہو تو وہ جسم کسی جہت میں حرکت نہیں کرتا بلکہ اپنی جگہ پر ٹھہرتا ہے۔ ایسا ہی انسان میں اگر متعدد خواہشیں ہوں تو اُن سب میں سے جو زیادہ قوی ہوگی فعل ارادی اُس قوی خواہش سے صادر ہوگا اور اگر سب خواہشوں میں تقابل ہو کر صفر حاصل ہو تو اُن متعدد خواہشوں سے کوئی ارادی فعل صادر نہ ہوگا۔

یہ کہنا کہ آدمی میں خواہش پیدا کرنا اُس کے اختیار میں ہے کلیہ علت اور معلول سے اُس کو نکال دیتا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ خواہش انسانی حادث ہے اور حادث بے علل سابقہ کے موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث علم النفس یا علم مابعد الطبیعت کی ہے۔ علم الاخلاق کے لئے یہ کافی ہے کہ آدمی ارادی فعل کے خواہش پیدا ہونے کے بعد کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار کرتا ہے اور اُس کے مطابق عمل ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو لیکن انسان ان عناصر علم الاخلاق کے لئے فاعل مختار ہے۔

دلایل اقسام دلایل وطریق دلایل یقین۔ ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تفسیر مسئلہ قائم کرنا دلیل ہے۔ دلیل جدلی مرکب ہوتی ہے مشہورات و مسلمات سے لینے دوسرا فریق جن باتوں کو مسلم سمجھتا یا جن مشہور باتوں کو صحیح سمجھتا ہو اُن سے یہ دلیل مرکب ہوتی ہے اور انہیں کو مقدمات دلیل بناتے ہیں جدلی دلیل سے بھی بعض اشخاص کو تسکین ہو جاتی اور یقین

آجاتا ہے اس طرح دلیل خطابی یا خطبی مرکب ہوتی ہے مقبولات و منقولات سے
 مقبولات جیسے اقوال بزرگان وغیرہ اس دلیل بعض کو تسکین مہجاتی اور یقین
 مہجاتی ہے اور جو برہانی نہیں ہوتے ان کے لئے یہ دلیل زیادہ کارآمد ہوتی
 ہے اسی دلیل میں شری بھی شامل ہے جو مرکب ہوتی ہے تخیلات سے جیسے شعر
 وغیرہ اور منطقی بھی شامل ہے جو درمیات و مشتتات سے مرکب ہوتی ہے اور
 چونکہ اُس کے مقدمات وحی و غیر واقعی ہوتے ہیں اور انہی سے وہ مرکب
 ہوتی ہے۔ لہذا نتیجہ غلط و باطل ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی دلیل
 برہانی ہے۔ جو مرکب ہوتی ہے یقینات یا ظنیات سے یہ بھی کہا گیا ہے
 کہ قیاسی ظنیات سے مرکب ہوتی ہے اور استقرائی یقینات سے اگر کلیات
 جزیات نکالیں تو اُس کو دلیل قیاسی کہتے ہیں اور اگر جزیات سے کلیات
 نکالی جائیں تو اُس کو دلیل استقرائی کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں بعض حیثیات
 ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور ان میں سے ایک کے ساتھ تیسری
 چیز کا وجود لازمی طور پر پایا جاتا ہو تو اسی اعتبار سے نتیجہ نکالنے کو دلیل تمثیلی
 کہتے ہیں یعنی اگر واقعہ محوٹ فیہ کی متعدد مثالوں میں صرف ایک ہی چیز مشترک
 ہو تو یہی چیز جو تمام مثالوں میں قدر مشترک ہے اُس واقعہ کی علت سمجھی
 جاوے۔ یقین جس طرح حق پر ہو سکتا ہے اُسی طرح باطل پر بھی ہو سکتا ہے
 صرف فرق یہ ہے کہ جو دلیل سچے اور صحیح مقدمات سے مرکب ہوتی ہے اُس کا
 نتیجہ بھی سچا اور صحیح ہوتا ہے اور کہ دلیل سچے کے درمیان سے کوئی مائل یقین
 کو ثابت نہ کرے اور دوسرے دلائل سے اُس کے یقین کے ضرر پہنچے گا اندیشہ

نہیں ہوتا بخلاف اُس کے جو غلط مقدمات سے غلط نتیجہ پیدا ہو کر سب یقین کا
 ہوتا ہے وہ دلائل و واقعات سے متزلزل ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ہے کہ سچ کو
 آج نہیں۔ دلیل برہانی مجدد ارادیوں کے لئے بالخصوص کام آتی ہے اور
 جدلی اور خطبی عوام و مجادلہ کرنے والوں و عام طور پر تسکین و بند کر دینے کے
 کام میں آتی ہیں۔ جن دلائل کے مقدمات آنا کسی امر کے ہوتے ہیں اور
 اُن سے حقیقین پیدا ہوتا ہے وہ یقین بالغیب یا ایمان بالغیب ہے۔ پس
 حواس ظاہری کے ذریعہ سے براہ راست جو یقین یا ظن پیدا ہوتا ہے
 اُس کے علاوہ کل ایمان یا ایمان بالغیب ہیں اور کل یقین یقین بالغیب۔
 سچ سب کیلئے سچ ہے اور سچ کے دریافت کرنے کے ذریعے بھی سب
 میں ایک ہیں۔ سچ کے معنی مطابق ہونے کے ہیں۔ واقع کے مطابق ہونے
 سے یہ بھی مراد ہے کہ جو تغیر خاص ذاتی تجربہ سے شخص مدرک کے نفس میں
 ہوا ہے وہ مطابق ہے اُس مدرک کے جو خارج میں موجود ہے۔ اگر مدرک
 ذات میں کوئی تغیر پیدا ہوا ہو جیسے خواب یا جنون کی حالت میں پیدا ہوتا ہے
 اور وہ تغیر کسی خارجی مدرک کے مطابق نہ ہو تو وہ غلط اور واقعے کے خلاف ہے
 جب سچ مطابق واقع ہونے کا نام ہے تب ظاہر ہے کہ اُس سچ کے جان لینے کا
 ذریعہ سوائے تجربہ اور دلیل صحیح کے انسان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کسی
 دوسرے شخص کے کہنے اور خبر دینے سے سامع کو اُس بات کا عین البیقین
 نہیں ہوتا یقین مذکور جب ہی ہو گا جب سامع خود تجربہ کرے اور تجربہ سے معلوم کرے
 کہ جو کچھ خبر ملی ہے وہ واقع کے مطابق ہے۔ تجربہ کرنے سے پہلے سامع باور کرتا ہے

کہ قابل کا بیان واقع کے مطابق ہوگا وہ خود اپنے تجربہ سے حکم نہیں لگاتا
 کہ واقع کے مطابق ہے۔ تسکین و یقین اعتبار سے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ذاتی
 محسوسات کے غلط ہونے کا احتمال ضعیف ہوتا ہے اور خبر کے نسبت الحزم
 سوا الظن کا پہلے استعمال مناسب ہوتا ہے تاہم ذاتی محسوسات کے نسبت
 خبر کو انسان موثر سمجھتا ہے۔ بہر حال دلائل برہانی مرکب ہوتی ہیں یا اولیات سے
 جیسے کل بڑا ہوتا ہے اپنے جزو سے یا مشاہدات ظاہری سے جیسے آفتاب و شمس
 اور آگ جلاتی ہے۔ یا مشاہدات باطنی سے جیسے ہماری بہوک پیاس۔ یا فطرتاً
 سے جیسے چار کا عدد جفت ہے۔ یا مشاہدہ بالتکریہ سے۔ مثلاً گٹری رکھی ہے
 اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ رکھی ہے اور ہمارے سوا دوسرے دیکھنے والے انسان
 بھی دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو یقین گٹری کے رکھے ہونے کا ہوتا ہے مشاہدہ بالتکریہ
 کے اقسام میں مشاہدہ بالات کو بھی شامل سمجھنا چاہیے۔ یا استمرار سے لینے
 کسی واقعہ کا ہمیشہ ایک حالت پر ہونا اور جب تک کوئی دوسرا جدید امر واقع نہ
 آس کے برخلاف نہ ہونا۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر نکلنا اور لہلال کا زمانہ
 معین کے بعد برہونا اور لکڑی کا آگ سے جل جانا اس صورت میں خواہ علت
 معلوم ہو خواہ نہ ہو لیکن ہمیشہ ایک حالت میں ہونے اور بغیر کسی جدید امر کے
 برخلاف نہ ہونے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور وجہ اسکی یا تو یہ ہے کہ روزانہ
 ایک ہی حالت میں دیکھنے سے تسکین ہو جاتی ہے اور یہ دلیل طلب کرنا
 طبیعت نہیں چاہتی ہے یا یہ ہے کہ متواتر تجربہ جات سے یہ یقین ہو جاتا ہے
 کہ بغیر کسی علت جدید کے کوئی واقعہ جدید نہیں ہوتا اور جب تک علت موجودہ

قائم رہے کوئی دوسرا تغیر نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ علت کو غیر تغیر خیال کر لیتے ہیں تو یقیناً اُس کے برخلاف نہیں کرتے یا تجربات سے جیسے مضمونیا صفرا کے اسہال کا سبب ہوتی ہے یا حدسیات سے جیسے چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے مستحضر و مستفاد ہے یا متواترات سے جیسے اس خبر سے کہ مکہ ایک شہر ہے۔ یا استقراے محض سے یا استقراے نوعی سے یعنی جس کے جزوین وہی صفات و خواص ہوں جو اُس کے کل میں ہوں جیسے زیادہ بہاری چیز جو پانی سے ہو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز پانی سے بہاری ہوگی وہ پانی میں ڈوب جاوے گی یا استقراے لمبی سے جب کہ اُس کے لئے کوئی دلیل ملی ہو جیسے حیوانی بناوٹ کے دیکھنے سے ہم جانتے ہیں کہ دوسرے طور پر وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ کل انسان اوفیل اوٹل ذالک الحیوانا تجرک فکھ الاسفل کہ کل انسان یا باہقی اور اُس کے مثل حیوانات اپنے نیچے کے دھڑکے ذریعہ سے حرکت کرتے ہیں لہذا جملہ امور و طریق جن سے یقین حاصل ہوتا ہے یہی ہیں جو بیان ہوئے۔

کسی مسئلہ کی صداقت حاصل کرنے کے لئے ضروری امور یہ بھی ہیں۔
 (۱) احتیاط سے مشاہدہ کرنا یعنی تحلیل۔ (۲) اُن تمام اجزا کا جو تحلیل سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ فرضی ہیں قبول نہ کرنا۔ (۳) مشاہدہ کی تائید میں تجربہ کا استعمال (۴) پرکھنے کے طریق کا استعمال اُس وقت کرنا جب کہ تحلیل کامل ہو چکی ہو۔
 (۵) تحلیل و ترکیب دونوں طریق سے جانچ کرنا۔ حکم ڈیکارٹ نے چار عام قواعد مقرر کئے ہیں۔ (۱) جس امر کا صاف اور صحیح علم نہ ہو اُس کو درست نہ ماننا۔

(۱۲) جس شے کی تحقیق منظور ہو اس کو اس قدر اجزائیں تقسیم کرنا جب قدر ممکن ہو
 (۱۳) خیالات بسیط سے خیالات مرکب کے طرف صعود کرنا۔ (۱۴) بہت ہی احتیاط
 سے اور بار بار کی کوشش سے معلوم کرنا کہ تمام اجزاء ترکیب میں شامل ہیں تاکہ کوئی
 جزو تباہ امکان چھوٹ نہ جاوے۔ قبل اس کے کہ علت قائم کریں یہ ثابت
 کرنا ضرور ہے کہ واقعہ زیر بحث حقیقت میں موجود ہے بعد اس کے ان امور کا
 خیال لازم ہے۔ (۱) ایک جزو دوسرے جزو کی تردید نہ کرتا ہو۔ (۲) اس وقت
 و پیمائش کی توجیہ کامل طور سے ہو سکتی ہو۔ (۳) توجیہ کرنے کے علاوہ کسی اور
 دعوے مفروض پر مبنی نہ ہو۔ پس اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جبکہ ان کے
 قوانین اچھی طرح ملحوظ رکھیں تاکہ عمل کی بے قاعدگی سے نتائج غلط پیدا ہوتے ہیں۔
 بدیہی یعنی ادبیات اور نظریہ میں یہ فرق ہے کہ بدیہی عام تسلیم کے وجہ سے
 بدیہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا التفاق یہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا دوسرے ہر وقت اور ہر
 جگہ صادق آتا ہے اور اس کے خلاف ثابت نہیں ہوتا اور نظریہ بالترتیب اقل تا اعلیٰ قائم ہوتا ہے۔
 کہا گیا ہے کہ منطق ماہ الامتیا از حیوانوں اور انسانوں میں ہے لیکن اگر منطق کے معنی
 محض زبان سے بولنے کے لئے جاوین جس سے کچھ سمجھا سکیں تو بعض حیوانات بھی
 بولتے ہیں اور اپنے نوع کو اپنی آواز مجاہدیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلسفہ ایک علم ہے
 بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ دانشمندی و فراست ہے یہ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ہر
 غیر عاقل انسان عقل رکھتا ہے یعنی استعداد عقل و قوت تفکر۔ لیکن علم اس
 وقت تک نہیں آتا جب تک کہ خواہش اور معنی نہ ہوں۔ لہذا عقل مقدم ہے اور علم مؤخر۔
 خواہش علم طبعاً یعنی طبیعت کے ذریعہ سے ہوتی ہے مگر خود علم طبعی نہیں ہے علم

عقل چلا پاتی اور ترقی کرتی ہے لیکن علم پر اس کا انحصار نہیں۔ عقل بچاے
خود ایک قوت ہے جو قدرت کے جانب سے انسان کو عطا ہوئی ہے۔ جب
کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلسفی ہے تو دوسرے الفاظ میں اُس کا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ وہ صاحب فراست و عقل و تفقہ و دانشمندی ہے۔ استعمال میں عالم
عقل کو اور عاقل عالم کو اور علم عقل کو اور عقل علم کو کہتے ہیں بوجہ اس کے کہ ایک دوسرے
ذریعہ ہوتے ہیں لیکن جو فرق بیان کیا گیا وہ ان کے مفہوم میں ہے۔ عقلی خیالات
کہنا خیالی فلسفہ ہے اور عملی منزل و عملی رنگ میں جانا عملی فلسفہ۔ خیالی فلسفہ خیالات
مشق کرانا اور بہتر بنانا ہے۔ اور عملی فلسفہ خیالات کے جہت سے تمدنی اور ماضی
و تہذیبی ضرورتوں کو نمائندہ کرتا ہے۔ عملی فلاسفر خیالی فلاسفر کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے
لیکن خیالی فلاسفر عملی فلاسفر کی محنت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محض خیالی فلسفہ کے
ذریعہ سے کوئی ملک اور کوئی قوم سرسبز و فارغ البال نہیں ہوتی جب تک کہ عملی فلسفہ
اُس میں شامل نہ ہو۔ تجارت بھی ایک عملی فلسفہ ہے۔ مذہب بھی ایک عملی فلسفہ ہے
موجی۔ لوہار۔ بڑھئی کسی فن کا ماہر بننا سب عملی فلسفہ ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو عقل
دیا ہے کہ وہ بغیر غیر معمولی زیادہ علم کے بھی عقل سے کام لے سکتا ہے۔

بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کے اثرات کو
دیکھ سکتے و محسوس کر سکتے ہیں اسی دلیل سے ان کے وجود کا یقین کرتے ہیں
کیونکہ دنیا میں ہر بات اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے مانی جاتی ہے۔ اور
اُس کی صداقت اور صحت کے لئے بہتر یہ صورت ہے کہ یہ جانچ لیا جاوے کہ ممکن الوقوع
و مفید اور قابل عمل ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دریا میں

ایسا ہی چل سکتا ہے جیسے زمین پر تو اُس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں بجائے
 حجّتوں کے یہ چاہیے کہ وہ دریا میں اُتر کر چلے اور ثابت کرے کہ اُس کا دعوے
 کہاں تک صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کشش ثقل نہ نظر آتی ہے اور نہ کسی دوسرے
 جس سے معلوم ہوتی ہے اس لئے اُس کا وجود ہی نہیں تو وہ مکان کے چرت
 پر سے گرتی ہوئی چیز کو دیکھے یا خود گر کر آزمائے کہ زمین کے طرف گرتا ہے یا نہیں
 غرض ہر دعوے کا سب سے بہتر اور قطعی ثبوت اُس کا قابل عمل ہونا ہے۔ بشرطیکہ
 اُس پر عمل ہونا ممکن ہو اور وہ اُن اقسام میں سے ہو جس پر عمل کیا جاوے۔ ہر قسم
 خارجی دنیا کے وجود کو جو اس کی شہادت کے مطابق جانتے ہیں اور اُس کے گزشتہ
 واقعات کا اُس کے ذریعہ سے پتہ لگاتے ہیں اور اُس شہادت کی صحت کے معیار کا
 اُس کے قابل عمل ہونے کے سوا اور کوئی ثبوت کبھی بھی ممکن نہیں۔ ہم اسی مقبول
 میں خصوصاً جبکہ بار بار علی تجربہ سے اُس کی تائید ہو۔

احساسات و جذبات کا وقوع۔ عملی زندگی میں احساس کبھی مفرد
 اور بسیط حالت میں نہیں پایا جاتا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی جذبہ کی صورت میں پایا جاتا ہو۔
 جو مراد ہے احساس مرکب کے۔ انسان پر مجبور لذت یا مجر دالم کی کیفیت کبھی
 طاری نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ مخلوط و مرکب صورت میں ہوتی ہے اور اُسی کا نام
 جذبہ ہے۔ مگر عام جذبات خود بخود نہیں پیدا ہوتے رہتے بلکہ اپنی تکوین کیلئے
 بعض خارجی اسباب یا مہیجّات کے محتاج رہتے ہیں۔ مثلاً غصہ اُس وقت
 آتا ہے جب کوئی اشتعال انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ یا مہی ہر گڑی نہیں آتی بلکہ
 اُسی وقت آتی ہے جب کوئی مضحک یا خوشگوار حالت پیش آوے۔ لیکن چند

احساسی کیفیات ایسی بھی ہیں جو تحفظ و صیانت حیات میں بلحاظ اہمیت ان تمام جذبات پر برتر بالترتیب۔ اس قسم کے ہر جذبہ کو ہم اصطلاح میں اشتہا یا شہوت کہتے ہیں انہی اشتہاؤں کی فرست میں ایک ایسی شے بھی ہے جو حیات شخصی ہی کے لئے نہیں بلکہ حیات نوعی کے لئے منزلہ بنیاد ہے اور وہ وہ ہے جس کو جذبہ لطیف سے تعبیر کرتے ہیں۔

خواجہ کے مطالبات صیانت حیات کو بعض براہ راست پورا کرتے ہیں اور بعض بالواسطہ۔ اسی بنا پر احساس نے اپنی رفتار و ارتقا میں دو مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ ایک راستہ ان مطالبات کا ہے جن کے اور حیات انسانی براہ راست مشروط و منحصر ہے مثلاً گرسنگی و تشنگی و خواب وغیرہ۔ دوسرا راستہ ان مطالبات و مقتضیات فطری کا ہے جو حیات انسانی کے قیام میں بالواسطہ معین ہیں مثلاً خوف کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنی حفاظت کا سامان نہ کر سکتا یا غصہ کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان اپنے مخالفین سے مقاومت نہ کر سکے۔ صدف دوم کو احساسات یا جذبات اولیٰ کو شہوات کہتے ہیں۔ ہر شہوت کا دور ایک وقفہ معینہ کے ساتھ زندگی بھر طاری رہتا ہے لیکن اُس کے خلاف موقت نہیں ہوتا۔ غم و مسرت الفت و دہشت کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک میعاد معین کے بعد یکساں طور سے انسان میں طاری ہوں گے۔

افراد کے حیات شعوری میں جذبات ذاتی کی قوت بے شبہ بہت زبردست ہوتی ہے لیکن اس لئے کہ بغیر ان کے حیات نسلی کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اتحاد و تناسل کی خواہش انسان میں فطرت کے قانون کے لحاظ سے لازمی ہے۔

اور اسی قدر لازمی ہے جتنا کہ بھوک۔ پیاس۔ نیند اور اگر کوئی مثال اس کے
 خلاصہ ہے تو اس کو اختلال شہوت کا مرہون سمجھنا چاہیے۔

فطرت کا منشا بقا ہے نوع ہونا نہ کہ صیانت حیات افراد نظام عالم
 پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کا منشا بقا ہے افراد عموماً نہیں ہوتا بلکہ
 وجود نوع و بقا ہے نوع سے پورا ہوتا ہے۔ ہزار ہا افراد ضائع ہوتے رہتے ہیں
 جنگ و طوفان و آتشزدگی و زلزلہ و قحط و طاعون اور وبا سے لاکھوں انسان
 ضائع جاتے ہیں لیکن تب بھی نسل انسانی منقطع نہیں ہوتی بلکہ ترقی کرتی جاتی
 ہے اور حیات نوع غیر متاثر رہتی ہے۔ افراد کے یہ نسبت قوم کو زیادہ بقا
 اور قوم کے یہ نسبت نوع کو بقا و ترقی ہوتی رہتی ہے۔ افراد سے نوع کے
 سلسلہ کے قائم کرنے کا کام فطرت لیتی ہے لیکن اکابر و اصغر افراد سے وہ
 بے نیاز ہے اُن کے فنا ہونے کے بعد اُن کے کارنامے ایک حد تک باقی
 رہتے ہیں علوم و فنون و فلسفہ و حکمت و شعر و سخن و مہلانی و مہجرائی و فساد وغیرہ
 کو موت نہیں اُن کے کرنے والوں کو موت ہے۔ جو بغیر اثر و جاویدانہ نہیں کو
 کی موت کہی جاسکتی ہے۔ جنگ کی اصلی و آخری غایت یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا
 عدل قائم ہو جاوے اور مضبوط و قوتور و سہرور و صالح فائق ہو جاوے اور بیگنی
 و درہم و کرامن کا دور ہو لیکن فساد و ہیبت و خونریزی اُس کے لازمی نتیجہ عموماً ہو جاتے
 ہیں اور افراد کو ضائع کر کے قوم کو فتح ملتی ہے اور جن افراد کی بہبودی کے لئے
 کوئی قوم جنگ کرتی ہے انہی افراد میں بہت کٹ جاتے ہیں۔ پس اس سے
 ثابت ہوتا ہے کہ صیانت حیات افراد فطرت کا منشا نہیں بلکہ صیانت قوم کا اسلئے

منشا ہے تاکہ بقائے نوع رہے۔ فطرت دراصل نہایت ہوشیار آقا ہے وہ جب ہم سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو براہ راست اُس کا حکم نہیں دیتی بلکہ اُسے ہمارے لئے اس قدر دلکش مرغوب و پیر لطف بنا دیتی ہے کہ ہم اُس کو کرنے لگے ہین۔ تخریب سے اصل مقصد یہ ہے کہ بدل یا تحلیل ہوتا جاوے یعنی جو اجزاء جسم روزانہ تحلیل ہوتے رہتے ہین اُن کی جگہ نئے اجزاء لیتے رہین۔ لیکن فطرت ہم سے یہ مقصد براہ راست حکم دیکر یوں نہیں کراتی بلکہ غذا میں اس قدر التذاذ رکھ دیا ہے کہ ہم اُسے یکمال رعیت و اشتیاق کہاتے ہین۔ خواب زندگی قائم رکھنے کے لئے لازمی ہے لیکن اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر نہیں سوتے بلکہ انسان کو نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے پس وہ سوتا ہے۔ اپنے اس عام طریق کار سے فطرت نے اس بارہ میں بھی کام کیا یعنی لوگ عموماً اس لئے اتحاد و تناسلی پر مایل نہیں ہوتے کہ اُس سے کائنات کا نظام سلی قائم رہے گا بلکہ یہ عمل بجائے خود اپنے اندر اس قدر دلکشی و لطف رکھتا ہے کہ انسان اُسے لذت کے غرض سے کرتا ہے۔

مقاصد قریبہ و مقاصد انتہائی و قانون ایالات اور اسکی فعلیت و علاقہ۔ اصل یہ ہے کہ ہر فعل اور ہر عمل کا ایک فوری و نمایان مقصد ہوتا ہے یا ایک انتہائی و آخری غرض و غایت اُنہی کو محرک کہتے ہین تو گویا محرک دو طرح کے ہوتے ہین ایک محرک قریبہ دوسرا محرک بعیدہ۔ پہلا محرک عموماً فاعل مشغور و علم میں ہوتا ہے اور وہ اُسے پیش نظر رکھ کر کوئی فعل کرتا ہے۔ لیکن دوسرا فاعل کی نظروں سے مستور اور محمول اور اُس کے لئے غیر مشغور رہتا ہے

بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں محرکات میں باہم اختلاف بلکہ تضاد واقع
 ہو جاتا ہے یعنی کسی فعل کا جو انتہائی مقصد ہوتا ہے اُس میں اور اُس کے
 حصول کے وسایط و ذرائع میں (جو یکے کے مقاصد قریبہ ہوتے ہیں)
 مخالف ہو جاتا ہے۔ اب اگر مقصود انتہائی کا حصول منظور ہے تو انسان
 یکہ اور طریق عمل اختیار کرنا چاہیے اور اگر مقاصد قریبہ کو پر کرنا مد نظر ہے
 تو اُس سے بالکل مختلف طرز عمل رکھنا چاہیے۔ عموماً فتح ہمیشہ مقاصد قریبہ کو
 حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہی انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں اور مقصود
 انتہائی اُس کے علم و شعور سے خارج ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی توضیح
 اگر نفسانی اصول پر ذہن نشین کرنا ہو تو ہمیں قانون ایالات سے مدولینا چاہیے
 اس قانون کا منشا یہ ہے کہ بعض ذہنی کیفیات دوسری ذہنی کیفیات سے
 ایسا تحفیصی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر لازمی
 طور پر پیدا ہو جاتی ہیں اور قانون مذکورہ آسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط
 کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ان اسباب کے بنا پر ہم جذبہ اتحاد
 تناسلی میں جس قدر قوت پاتے ہیں وہ غیر متوقع نہیں کہ مقاصد و وسایط
 میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک اُس جذبہ کی جواہریت و کمالائی گئی
 وہ عام حیثیت سے بھی خواہش اتحاد تناسلی ہر مرد و عورت کے ساتھ اور زکو
 مادہ کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن زن و شو کے مابین کشش اُس سے بدجہا
 زائد ہوتی ہے کشش ازدواجی محض خواہش اتحاد تناسلی کا نام نہیں گوا سکا
 جو اہم ہے بلکہ اُس کے علاوہ اور بھی متعدد موثرات قوی انتخاب زوج کے سبب

نفس بشری پر غالب ہوتے ہیں۔ مثلاً اتحاد ذوق موافقت مزاج خوش سیرتی خوش دماغی اور صوب سے بڑھ کر ایک عرصہ کار بنا طور یافت۔ جب حال اور بچان چیزیں جو جادے پاس ایک عرصہ تک رہتی ہیں ہمیں ان سے لطف و انس پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ رفاقت بچائے خود ایک بڑا ذریعہ کشش و الفت و انس کا واسطہ نصف مقابل کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نشینی بھی ہے اور جو معاشرت کے ہر پہلو میں ساتھ ہے کیوں پیدا و قوی ہوگا خصوصاً درحالیکہ اتحاد نسلی کی خواہش دوسری صورتوں سے متکثر صرف اُسی پر مجتمع ہو جاوے۔ پس ایسی صورت کشش کا بند جادہ زیادہ پایا جاتا اور ایسی زوجین میں پایا جاتا جو نظام ازدواج کے عملی نصب العین میں زیادہ قرین الصفات و لائق عمل و قرین عقل ہے۔

قانون ایستاد کے تخلیق کی متعدد صورتیں ہیں۔ مثلاً ایک علاقہ مقارنت ہے یعنی جب دو یا زیادہ چیزیں زمانی یا مکانی حیثیت سے قرب یا اتصال رکھتی ہوں تو جو جذبات انسان پر ان میں سے کسی ایک سے طاری ہوتے ہیں وہی جذبات اُس کے مقارن شے یا اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگیں مثلاً اگر زید سے عداوت ہے تو اُس کے متعلقین و وابستہ اشخاص کے ساتھ ایک حد تک

عداوت ہونے لگی۔ دوسری صورت علاقہ مماثلت ہے یعنی جب دو یا زیادہ چیزیں باہر گزریں حیثیات سے مشابہ ہوں تو جو جذبات مثل لہ سے پیدا ہوتے ہیں وہی جذبات اُس کے مماثل اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر کلاب کا بھول خوش نما معلوم ہوتا ہے تو گلابی رخسار میں بھی دلچسپی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تیسری صورت علاقہ تضاد ہے یعنی جب دو چیزوں میں باہم

تقابل یا تضاد ہوتا ہے تو جن جذبات کی تکوین ایک شے سے ہوتی ہے اُس کے بالکل مخالف جذبات ہم میں شے یا اشیاء کے مقابل سے پیدا ہونے لگتے ہیں اگر زید سے دشمنی ہے تو اُس کے دشمن کو دوست خیال کرنے لگتے ہیں غرض ایٹلاف کی ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مخصوص اشیاء بعض دیگر مخصوص اشیاء کو ذہن کے سامنے آتی ہیں اور جو جذبات و خیالات ہمیں اول الذکر سے پیدا ہوئے تھے وہ آخر الذکر سے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ نفس بشری کا ایک مستحکم قانون ہے اس میں انسان کی خواہش و ارادہ کا دخل نہیں ہوتا عموماً اگر وہ ذہنی کا یہ سلسلہ بغیر قصد و ارادہ کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سلسلہ میں ایک نئی بات اور پیدا ہو جاتی ہے کہ جس جذبہ کی تکوین براہ راست کسی شے سے ہوتی ہے وہ اُس سے تو نہیں پیدا ہوتا بلکہ جس شے سے بالواسطہ ہوئی تھی اب اُس سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ یعنی انتخاب جذبہ کے براہ راست محرکات جو ہوتے ہیں وہ شعور خفی میں ماند پڑ جاتے ہیں اور جو چیزیں کہ شخص بالواسطہ و منہما محرک ہو سکتی تھیں وہ شعور میں آ جاتی ہیں اُس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن ذرات و مائع میں اعمال اول الذکر کے وقت حرکت ہونا چاہیے اُس میں برہنہ عادت و تواتر التزاماً اعمال آخر الذکر سے حرکت ہونے لگتی ہے مثلاً مریبا کہاتے وقت کوئی گندی چیز اُس میں نکل آئی اُس کے بعد مریبا کہانے سے نفرت ہو گئی اب جو مریبا کو دیکھتے ہیں تو بغیر پچھلے واقعہ کے یاد کے بغیر گندی چیز نکلے گی یاد کے طبیعت خود بخود مالش کرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ طبیعت کی مالش کا اصلی باعث گندی چیز کا ہونا تھا لیکن علاقہ مقارنت کے بنا پر

ہمارے ذہن میں خود بخود مریا کے طرف سے نفرت سما گئی۔ یا مثلاً روپیہ محبت اس لئے ہوئی تھی کہ وہ آسائش کا ذریعہ و وسیلہ ہے لیکن کچھ عرصہ بعد یہ حیثیت نظر انداز ہو گئی اور روپیہ کی محبت میں ایسا لزوم ذہنی قائم ہو گیا کہ روپیہ کو محض روپیہ کے خاطر عزیز رکھنے لگے اور اپنی آسائش پر اس کا صرف کرنا مانگوں ہونے لگا۔ یا مثلاً صرف و نحو کی اصل غرض زبان و ادب سیکھنے میں سہولت ہونے کی ہوتی ہے لیکن قانون ایٹلاف محمولوں اور متحملوں کے دماغ پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ وہ اُسی کو مقصود بالذات سمجھنے لگتے ہیں اور زبان و ادب پر توجہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پس اس قانون کے اس صنف کا مقصد یہ ہے کہ باسانی مقاصد کو وسایط اور وسایط کو مقاصد میں تبدیل کر دیتا ہے اور قانون ایٹلاف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض ذہنی کیفیات دوسری ذہنی کیفیات سے ایسا تخصیصی تعلق رکھتی ہیں کہ جب اول الذکر پیدا ہوتی ہیں تو آخر الذکر بھی لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

نفس کا خود اپنے اوپر اور دوسروں پر اثر کرنا یقیناً - خواب میں آدمی تمام چیزوں کو جو اُس نے خواب میں دیکھی ہیں حقیقتاً موجود سمجھتا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ کہی اپنے کو ہوا میں اڑتا ہوا جانتا ہے اور کبھی جہاز میں اور کبھی ریل میں اور کبھی گھوڑوں پر اور کبھی پیال کو سون سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پلنگ پر چادر اوڑھے پڑا رہتا ہے زیادہ تعجب ہے کہ خواب میں اُس کو دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے۔ سویرے کا زمانہ خواب میں گزر جاتا ہے مگر اُس کو سوئے ہوئے گھڑی دو گھڑی سے زیادہ نہیں

جاننے میں بھی کسی اُس کا ایسا خیال ہو جاتا ہے کہ شے غیر موجودہ کو علامتِ موجود
 دیکھتا ہے۔ اور یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ خدا اپنے آپ پر اپنے نفس کا
 اثر پڑتا ہے۔ بعض مجنون آدمی اُن لوگوں کو جن کا اُن کے دل میں خیال پاک گیا،
 اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہوا باتیں کرتے دیکھتے ہیں اور مثل شخص موجود کے
 اُس سے جواب و سوال کرتے ہیں اور اُس کی باتیں اُن کو سنائی دیتی ہیں حالانکہ
 کوئی شے اور کوئی شخص موجود نہیں ہوتا۔ اور یہ اثر اسی قوتِ نفسِ انسانی کا ہے
 جو یہ سبب وقوعِ اموراتِ غیرِ طبیعی کے ایک طرف مایل ہو گئی ہے جو دوسرے دل پر
 نفسِ انسانی کا اثر پڑتا تو ایسا بد بھی ہے کہ حجبِ چاند اُس کا تجربہ ہو سکتا ہے
 یہ قوتِ مشق اور مجاہدہ سے قوی ملکہ اُتوے ہو جاتی ہے اور بعض میں فطرتی
 قوی ہوتی ہے اور تمام اُن کے خیالات خود آہنی کو مرنی ہوتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ جس مرے ہوئے شخص کا وہ خیال کرتے ہیں اُس کی صورت خیالی جس کو
 وہ مردہ کی روح سے تعبیر کرتے ہیں اُسی برقِ برقِ لباس سے چودہ پہنتا ہوتا
 اُن کے سامنے ہونے لگتی ہے۔ اُس قوتِ نفس کا اثر دوسرے شخص پر چوڑے
 سے دم ڈالنے سے پہوک دینے سے نگاہ سے گھورنے سے توجہ ڈالنے سے
 منتقل ہوتا ہے اور علمی اصلاح میں اثر ڈالنے والے کو عامل اور جس پر اثر ڈالا
 گیا ہو اُس کو معمول کہتے ہیں اس قوت کا ایسا قوی اثر ہے کہ معمول کی تمام
 طاقت اور تمام ارادہ اور خیال بالکل عامل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عامل جس
 غیر موجود چیز کو کہتا ہے کہ ہے معمول اپنے خیال میں اُس کو واقعی موجود سمجھتا ہے
 اور اُس پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے جو در صورتِ واقعی موجود ہونے کے

اُس شے کی ہوتی اور جس موجودہ شے کو عامل کہتا ہے کہ نہیں ہے محمول اُسکو
 یقیناً جانتا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر عامل محمول کی کسی قوت کو کہتا ہے
 کہ نہیں ہے تو محمول ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا درحقیقت وہ قوت اُس میں نہیں ہے
 یا جس موجودہ شخص کا موجود ہونا عامل بیان کرتا ہے محمول اُس شخص کو اسی طرح
 حاضر و موجود دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اُن کے اردو خون کے پیکر ہیں۔
 قوجہ کیا ہے وہ تو نفس انسانی کا اثر ہے جو کسی میں بمقتضائے فطرت اور کسی
 میں کسب کے وجہ سے قوی اور اُتوے ہوتا ہے اور دوسرے طرح کی کیفیات سبب ہوتا ہے
 اخبارات کے ذریعہ سے کلہ بازیگر نے ہندوستان کے سمرنیم کی کیفیت
 ظاہر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے بیس برس سے یورپ میں سمرنیم کی بڑی
 بڑی کارروائیاں دیکھیں لیکن ہندوستان کو اس معاملہ میں سب پر غور
 ہے۔ میں نے مشائخ میں بمقام سکندر آباد سالار خٹک نظام کے ایوان
 کے چوڑے، دالان میں اُس کی ایک کارروائی دیکھی۔ اُس وقت ڈاکٹر کرافز
 سرجن برٹش فوج اور سر جان ماحیکسن افسر رسالہ لانسٹر بھی موجود تھے چند منٹ
 بعد فقیر آئے اور انہوں نے فوراً کارروائی شروع کی اور رام رام آتارام آتارام
 آتارام آتارام آتارام رام کہنے لگے۔ ایک بڑے فقیر نے ایک نوجوان کو ایسا
 محمول کیا کہ گویا بالکل وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے دل کو دیکھا نبض پر ہاتھ رکھا معلوم
 ہوا کہ خون کا دورہ بند ہے۔ ڈاکٹر نے جانچ کے لئے مہموں کے ناک کان
 آنکھ اور منہ وغیرہ کو گاڑھی مٹی سے بند کیا جس سے سانس لینا غیر ممکن تھا
 پہلے جب میں نے دیکھا تو یہ شخص جس پر عمل ہوا تھا سانس لیتا تھا مگر اب بالکل

مردہ ہو گیا جسے کہ بڑی ہوئی سے اٹھلیاں چھیدیں اور اُس کو معلوم نہ ہوا اور
 غیر کی لکڑی کا جلتا ٹکڑا اُس کے ہاتھ پر رکھا اور چرائید ہوئی لیکن اُس کو
 خبر نہ ہوئی لوگوں نے اُس کو اٹھایا مگر وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ ڈاکٹر نے
 اُس کے زندہ کرنے کی بہت سی فکریں کیں لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں
 جب اس حالت کو ایک گمنام گنڈرا تو فقیر نے چند اشارے کئے اور معمول
 بیدار ہو گیا جس وقت معمول بیدار ہونے لگا اُس کا رنگ دھوان دھوان
 اور تکلیف زدہ معلوم ہوتا تھا جس سے ہم لوگوں کو خوف معلوم ہوا۔ بیدار اُس کے
 بوڑھا فقیر خود بیہوش ہوا انگارے ہاتھ پر رکھے اُس کو خبر نہ ہوئی اُس وقت
 ایسی خاموشی تھی کہ گویا ہم مردہ کے سامنے نہیں آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔
 تمام چیزوں اور جملہ انکشافات سب سے زیادہ لائق یقین انسان کو اپنی
 ذات اور اپنی انانیت کا یقین اور اپنے قوت ارادی کا علم ہے۔ یہ ایسی
 قوت ہے جو بلا واسطہ ہر انسان کی ذاتی ہے۔ یہ خود آگاہی و قوت ارادی
 انسان کے انسان ہونے کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اصل مسئلہ جس سے
 دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر یقین ہونے کا دار مدار ہے
 یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ میں ہوں و عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میری
 قوت ارادی انکشاف و ادراک کا سبب ہوتی ہے اور ہر ایک قوت یا قوتوں کا
 کے متعلق جو کائنات میں عمل کر رہی ہے اُس کے معلوم ہونے کا ذریعہ
 میری ہی قوت ہے۔ نفس انسانی کو اپنی ذات کے تسلیم کے بعد مشاہدات
 ظاہری و مشاہدات باطنی سے سبق ملتا ہے یعنی جب کہ وہ دیکھتا یا محسوس

کرتا ہے کہ مثلاً آفتاب روشن ہے اور آگ جلاتی ہے تو اس مشاہدہ
 ظاہری کے یقین سے اُس وقت تک وہ انکار نہیں کر سکتا ہے جب
 تک اُس کے خلاف اُس کو یقین نہ دلایا جاوے۔ اسی طرح مثلاً بھوک
 پیاس وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو مشاہدہ ظاہری سے بھی زیادہ
 محسوس ہوتی ہیں اور وہ اُن کے وجود سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پس مشاہدہ
 باطنی سے انکار کوئی ہوشمند نہیں کر سکتا ہے۔ مشاہدات ظاہری سے
 تقریباً سب کے پہلے نیچر کے اُن افعال کا انسان کو علم ہوتا ہے جو ہمیشہ
 یکساں ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے آفتاب کا وقت معین پر دکھلائی دینا اور
 وقت معین پر غائب ہو جانا اور آگ کا ہر انسان کو جلانا بشرطیکہ کوئی خاص امر
 اُس جلانے کے مانع نہ ہو۔ لہذا اُس سے یعنی استمرار سے نیچر کی یکسانیت
 کا یقین اُس کو ہوتا ہے اور حیوانِ حیوان علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے تو ان تین
 اُس کا یقین اُس پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پس استمرار کے یقین اور نیچر کے
 افعال کی یکسانیت کے یقین سے اپنے تجربات پر یقین کر لیتا ہے۔ یعنی
 جب وہ بار بار ایک ہی چیز کو ایک ہی طرح پر واقع ہونا معلوم کرتا ہے تو یقین
 کر لیتا ہے کہ اسی طرح ہمیشہ ہوگا کیونکہ نیچر کے کام میں یکسانیت ہے۔ لہذا
 اپنے مشاہدات ظاہری کے متواتر ہونے پر وہ جس طرح نیچر کی یکسانیت پر
 یقین کرتا ہے اُسی طرح جو نتائج کسی فعل کے ایک ہی طرح ہوتے ہوئے
 وہ دیکھتا یا محسوس کرتا ہے اُس کو بھی یقین کرتا ہے پس یہ کہنا کہ تمیز فطری
 اُس کے یقین کا سبب ہے ورنہ دور تسلسل نا جائز لازم آتا ہے صحیح

نہیں ہے۔ اپنی ذات اور اپنے مشاہدات پر یقین یہ ہر انسان میں ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ نوعی و نسلی تجربہ اولیات کو یقین دلانے کا سبب ہوتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تجربہ اپنے نفس کا اُس کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَهْدِي اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَضِلُّ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَهْدِي اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَضِلُّ اللَّهُ عَنْهُ

اور آدمیوں سے وہ بھی ہے جو جگہ تا جگہ
اللہ کی بات میں بغیر علم اور ہدایت
دلا کتب منیرہ اور نہ ہونے کتاب روشن کے۔

یعنی بغیر علم ذاتی اور بغیر ہدایت ایسے کے جس کو منصب ہدایت کا ہے اور بغیر ایسی کتاب کے جس کا حکم روشن ہے اور جس کا اللہ کے طرف سے ہونا ثابت ہے۔ کیونکہ کتاب کے ساتھ منیر کی قید بلا وجہ نہیں ہے۔ کتاب اگر اللہ کے طرف سے بھی ہو اور اُس کا ہونا اللہ کے طرف سے مسلم ہو لیکن مقدمات میں سے اُس میں کوئی حکم ہو تو اُس کے بنا پر جگہ تا جگہ نہیں ہے۔ پس ایسی ہدایت صحیح ہونی چاہیے جس کی صحت کا معیار یہ ہے کہ ایسا شخص ہدایت کرے جس کو منصب ہدایت ہو ورنہ وہ ہدایت قابل مجادلہ نہ ہوگی۔ اس طرح بغیر علم ذاتی و برہانی کے تقلید پر جگہ تا جگہ نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے اس آیت میں علم و کتاب و ہدایت کے ساتھ اُس کا انحصار کیا گیا۔ لہذا علم و ہدایت و کتاب کے جو ذرائع ہیں جب اول سے مسلسل و باقاعدہ فائدہ اٹھایا جاوے تو وہ مفید یقین کے ہوتے ہیں۔

وسائل علم۔ نفس اور اُس کے قویٰ میں کوئی حقیقی واسطی
 فرق نہیں تو اے ذہنی اس قسم کے موجودات نہیں جن کو نفس سے جدا
 قرار دیا جاوے حقیقت میں تمام قوای ذہنی ایک ہی موثر کے مختلف مظاہر
 ہیں لیکن سہولت کے لئے چند وسائل علم کے اقسام کا ذکر یہاں کیا گیا ہے
 کیا جاتا ہے۔ قوت بدر کہ جس کو قوت محصلہ بھی کہتے ہیں وہ قوت ہے جس کے
 ذریعہ سے اشیاء خارجی و باطنی کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اشیاء
 خارجی کے علم کو ادراک خارجی اور اشیاء باطنی کے علم کو ادراک باطنی
 کہتے ہیں۔ اور قوت حافظہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے علم حاصل شدہ
 جمع رکھا جاتا ہے۔ اور قوت متخضرہ یا ذاکرہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے
 وہ علم جو حافظہ میں جمع ہے ذہن کے سامنے آتا ہے اور اُس کے
 ذریعہ سے خیالات باقاعدہ و مرتبطہ سلسلہ میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ قوت تخلیل یا
 واہمہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے جو علم حافظہ کے ذریعہ سے جمع ہوتا ہے
 اور متخضرہ کے ذریعہ سے ذہن کے سامنے آتا ہے اُن سب کا بڑبڑانا اور نظم اور
 مثال قائم کرنا اور کسی کو کسی میں جوڑنا یا اکل کا جزو میں یا جزو کا کل میں تصور کرنا
 اور نئی صورت میں ترتیب دینا اُس کا کام ہے۔ تصور خود کسی دوس کا یا اس کے مشابہ
 یا اُس کے کم و بیش یا فرہنی و اضافی کا ہو سکتا ہے اور جس کا ادراک و احساس
 نہ ہوا ہو اُس کا تصور اُسی قدر ہو سکتا ہے جو واہمہ کے ذریعہ سے ہو اُس کے
 متواہل ہو سکتا ہے۔ قوت مجوزہ وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے باہم اشیاء کا
 تعلق ظاہر کیا جاتا ہے اور مقابلہ و استقراء و تحلیل و ترکیب اُس کے وسیلہ سے

ہوتے ہیں اور تعظیم و استدلال و تحلیل و ترکیب و حکم دینا اُس کے نتائج ہوتے
 ہیں۔ قوت جبلی وہ قوت ہے جو ان علیات اولیات کا ماخذ ہے جو قوانین تفکر
 کے بنائیں۔ قوت جبلی قوانین تفکر یا چند ضروری اصولوں کا مجموعہ ہے جن کے
 بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حکما نے اس امر پر کہ آیا یہ قوت حقیقی ہے یا
 فرضی بحث کی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی قوت نہیں اور کسی نے حافظہ و
 مستحضرہ کو اور کسی نے مستحضرہ و تخیلہ کو اور کسی نے کسی قوت کو ایک قرار دیا ہے
 غرض کہ اُن کی تعین و تعریف میں بہت اختلاف ہے اور اصول یہ ہے کہ درجہ
 قوت کے تعلق کی جاتی ہے اور جس قدر اطوار اثر ڈالنے اور اثر پذیری کے
 ہیں اُسی قدر مختلف قوتیں شمار کی جاتی ہیں اور مثلاً بہر زرشین قوت واحد کے
 دایہ میں رکھی جاتی ہیں۔ تمام قوتیں ایک ہی موثر یعنی نفس کے تحت
 مظاہر ہیں۔ بصارت کے اُن تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے
 ہیں اور اس بات سے بھی کہ بینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر
 ہے کہ ہمارے اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے دیکھنا بہتر نہ عینک کے دیکھنے کے
 ہے اور یہ کسی طرح نہیں ثابت ہوتا کہ آنکھ بذاتِ خود قوت بصارت کہتی
 ہے اور سماعت کے نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے
 جو ہمارے ہاتھ میں ہو کسی جسم شے کا بعد محسوس کر لیا اسی قسم کی ایک تظہیر ہے
 یہ سب اُس کی مثالیں ہیں کہ مادہ خارجی یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں
 مثل آلات جنس کے اشیاء کو درک کئے جاتے ہیں کے واسطے تیار کرنے
 اور قوت مدد کے تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے اور بارہ ذرا میں اب آلات

جو اس وقتوں ایک ہی طرح کے وسائل ہیں مگر اس بات سے اُن کے
 بذات خود مدد رکھنے کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پایا جاتا آدمیوں کے بعض
 آلات حسیہ کے جاتے رہنے اور اُن کے اپنی حالت اصلی پر یکدم وکا
 وہی ذی حیات قائم رہنے سے بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے قوت محرکہ کی
 بھی یہی کیفیت ہے کہ کسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی یہ قوت یکدم وکا
 باقی رہتی ہے اس طرح کہ جس کا عضو جاتا رہا ویسے ہی حرکت کر سکتا ہے
 جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا بشرطیکہ وہ مصنوعی بناوٹی جاوے وہ مصنوعی پائوں
 کی جگہ پر چل سکتا ہے جس طرح کہ ایک لکڑی کے وسیلہ سے اُن چیزوں کو
 جو اُس کے قدرتی ماتہ کی رسائی و طاقت سے باہر ہیں تھامتا اور اپنے نزدیک
 لاسکتا ہے۔ اس حقیقت میں قوائے ذہنی کے جو آثار ہیں وہ سب نفس ناطقہ
 کے اثر ہیں اور وہی کاسب و مکتسب و فاعل و متفعل ہے۔ کبھی کبھی یہ تجربہ ہوتا ہے
 کہ بعض آثار قوی ہوتے ہیں اُس کا سبب نفس ناطقہ کے طریق عمل کی طرف
 منسوب ہو سکتا ہے لیکن جس طریق سے معلومات حاضر ہوتے ہیں وہ داغ
 میں محسوس ہوتا ہے۔ مختلف آدمیوں کی قوتیں باہم نسبتاً کم و بیش ہو جاتی ہیں
 بعض کا ذہن بہت رسیا ہوتا ہے بعض کا اس قدر کمزور کہ بالکل نہیں یا کوئی
 ہے اسی اعتبار سے نیز ایک دوسرے کی ذہنی قوتوں کو خیال کر کے مختلف
 نام قوتوں کے رکھتے ہیں۔

جبکہ نفس جسم و زمانی نہیں ہے تو وقت واحد میں متحد یا مختلف و متناقض
 عمل اور چند کام کا انجام دینا اُس سے ممکن ہے۔ امارت نفس کو حاصل ہے

وہ امارہ ہے خواہ اس میں کیفیت مطمئنہ پیدا ہو یا کیفیت لوازمہ لہذا نفس مطمئنہ و
نفس لوازمہ سے اس کی کیفیات کو تعبیر کرتے ہیں۔ حلقہ میں ثابت کیا کہ مختلف
قوت کے لئے مختلف مقام ہونا یا جس قدر سرگڑا ہوا اسی قدر ذہنی قوت کا ہمیشہ
زیادہ ہونا غلط ہے البتہ دماغ اور اس کی حالت ذہنی افعال پر کچھ کچھ تاثیر کرتے
ہیں اس نے عورت اور مرد کے دماغوں کا وزن کیا۔ اور بطور مثال کے برکت کا
جو ظالم و خونی تھا اور جالچ یونین کا جو نیک نہا ہوتا ذکر کیا ہے کہ پچھلے میں پہلے
کے یہ نسبت وہ حصہ جس کو ظلم و فسق و فجور کا مقام کہا جاتا ہے زیادہ تھا۔ یہ
بات اہل علم میں مسلم ہوتی جاتی ہے کہ کوئی تصویر یا خیال پیدا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کے پیدا کرنے میں سری الذات کی قوتوں میں سے کوئی
قوت صرف نہ ہوئی ہو یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے اور حرکت یا حرارت یا نور یا احساس
یا ادراک میں کیوں منقلب ہو جاتے ہیں یا یہ کہ ہوا کا متوجہ کان تک پنچر آواز
کی صورت کیوں پیدا کرتا ہے و یا غ میں کی یا فی تغیر محبت ہمدردی حسد بغض غصہ
خواہش و غیرہ صورت نفسانی کیوں پیدا کرتا ہے یہ ایسے بہید میں جو انسان کے
سمجھ سے مافوق ہیں ذاتی یا اندرونی قوتیں مثلاً اور اک تصور عقل جذبات نفسانی
بجی اسی طرح مادہ و حرکت کے تعامل کا نتیجہ ہیں اگر مادہ و حرکت کا نظریہ مان لیا جائے
جس طرح واجب الوجود غیر قابل ادراک باعث ہوتا ہے اُن مظاہر کا جن کو
ہم حرکت یا حرارت یا نور یا کی یا فی ارتباط کہتے ہیں اور جیسے وہ باعث ہوتا ہے
اُن مظاہر کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بدل جانے کا دوسرا ہی الجبر
باعث ہے اُن مظاہر کا جس کو اور اک محبت بغض غصہ جذبات نفس تصور

انتقال حافظہ اور حمیزہ وغیرہ کہتے ہیں۔
 تحت میں فطنت کے معنی زیر کی اور دانائی کے ہیں۔ اصطلاح میں فطنت
 سے وہ قوت ذہنی مراد ہے جو بعض انسانوں میں عالی قدر مراتب باعتبار
 زیر کی زودرسی۔ احساس و ذکاوت۔ غصیدگی اور قوت مدد کے پائی جاتی ہے
 اور جو ہر ایک ایسے بعض انسانوں میں مختلف مقدار اور حیثیت میں ہوتی ہے
 جس کی وسعت اور مقدار احساس و ذکاوت کے اعتبار سے مدد کر انسان
 سے تمیز ہوتی ہے۔ اور کثرت در اے اسی پر ہے کہ ہر ایک شخص صاحب عقل
 اور صاحب ادراک و دانش ہونے کے باوجود بھی صاحب فطنت نہیں ہو
 سکتا لیکن ایک صاحب فطنت عقل اور دانشمند اور مدد رک بھی ہو سکتا ہے جس
 طرح بعض شعور رکھتے ہیں مگر صاحب عقل و تمیز نہیں ہوتے اسی طرح عام انسان
 عقلی و دانشمند تو ہو سکتے ہیں لیکن فطنت نہیں رکھتے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل
 رکھتا ہے لیکن ہر شخص فطنت نہیں رکھتا۔ عقل و دانش حوالہ انسان کا وہ
 ہے زائد نہیں لیکن فطنت ایک وسیع عطیہ ہے جو ان لوگوں کو ملتی ہے
 جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس غرض سے ہوتی ہے کہ دیگر افراد سے
 جس میں ہو اس کو فضل ہو۔ حافظہ کا مضبوط ہونا بہت بڑی نعمتوں میں سے
 ایک نعمت ہے اور انسان کے کمال کا وہ بڑا سبب ہے عقل کا فطرہ وغیرہ
 وہ نعمت ہیں کہ اگر انسان میں نہ ہو تو اس کو انسان صحیح طور سے نہیں کہا جاسکتا
 زود ذہنی سبب فضیلت ہے۔ انتقال ذہنی کا جلد ہونا اور ذہن رسا کا ہونا اور
 تمیز و تمیز و انسانوں دو صورت انسان سے عقل پر کیا سبب

مات میں اگرچہ بہت جلد انتقال دہی نہیں ہوتا لیکن متین شخص سمجھ کر عمل کرتا ہے اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے صبر اس کو بہت دشوار ہوتا ہے لہذا ذہانت کے ساتھ مات ہونا بہت بڑی نعمت اور کمال ہے۔ تصور کا دور بین ہونا سبب جسم و احتیاط و انجام اندیشی و دور بینی کا ہوتا ہے پس وہ بھی کم قابل قدر نہیں ہے۔ قوت فیصلہ کا قوی ہونا اور جلد فیصلہ و صحیح فیصلہ کی عادت دہی قوتوں کا کمال ہے۔ قلب سلیم و مذاق کا سلیم ہونا قوت فیصلہ کے لئے بہت بڑا معاون ہے اور وہ اپنی ذاتی کیفیت ہے۔ لہذا سبب فضیلت اصلی ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ مذاق سلیم پیدا ہوتا رہے تاکہ قلب سلیم رہے۔

جذبات و عقل کو باہم کس طرح ہونا چاہیے۔ جذبات اور عقل دو کیفیات ہیں۔ پہلی زمانہ اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشوونما اور ترقی زیادہ ہو اور عقلی عمل زیادہ کیا جاوے تو جذبات محدود اور کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عقل کے طرف سے غفلت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی تو عقل پر مرزہ ہو جاوے گی اور جذبات کا عمل اعتدال سے زیادہ ہو گا تو قوائے متفکرہ کو مژدہ کر دے گا۔ اور انسان ذکی الحس مگر بے عقل ہو جاوے گا۔ عقل انسان میں ذاتی تشخص اور اپنے آپ پر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اور جذبات بدنیت اور انس پیدا ہوتا ہے جذبہ سے انسان ذکی الحس و مہر و عزیز فرموجاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کم عقل اور نا انجام از پس بھی ہو جاتا ہے۔ پرزور عقل و دماغ کا آدمی انبار جنس کی زیادہ محبت سے متفرس ہوتا اور تنہائی میں خوش رہتا ہے لیکن پرزور جذبات والے آدمی کے لئے تنہائی موت ہے۔ وہ دور و

ایسا گسل مل جاتا ہے کہ اُس میں سے رفتہ رفتہ رنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے اور خیالات کو باقاعدہ ترتیب دینے کی قوت اُس سے زایل ہو جاتی ہے عقل والا آدمی بحیثیت عقل کے اکیلا ہے اور بحیثیت جذبات کے وہ منجملہ اور دن کے ایک ہے۔ پر زور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور اگر حد اعتدال سے زیادہ اُس میں افراط کرتا ہے تو رفتہ رفتہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا جہاں عقل ہی عقل ہوتی ہے وہاں جذبات غائب ہو جاتے ہیں وہاں صرف اپنی ہی حفاظت اور اپنی ہی خیال غالب ہو جاتا ہے جو مذموم خود غرضی تک پہنچتا ہے۔

جذبات انسان کو اپنی ہی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ دوسرے انسانوں اور شیاء قدرت کے طرف مایل کرتے ہیں اور اہل جذبات اُن کی وجہ سے اور دن کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح دماغی قواے اور علوم و فنون میں ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جذبات کا کام عقل کی تحریک اور عقل کا کام جذبات کو اعتدال پر لانا ہے وہ ایک دوسرے کی امداد کیلئے عطا ہوئے ہیں نہ کہ زایل و کمزور کرنے کے لئے۔ عقل و جذبات میں اتحاد پیدا کرنا ظاہر و باطن میں موافقت قائم رکھنا اور باہم اعتدال پر رکھنا یا یوں کہہ کہ ضبط نفس اور صحیح عمل کرنا اور جسم کے افعال کو جذبات و عقل کے زیر حکومت رکھنا مذہب کے ذریعہ سے زیادہ انجام پاتا ہے۔ علوم نظری عقل کو طرباتے تمدن و پالیٹکس اتحاد مقاصد انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن مذہب کا کام یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہو ویسا عقل و جذبات سے کام لے

اور قوطن نائی کی کو دماغی و احساسی جسم کی پرورش و نشوونما میں لگا دے۔
علم جہان کام آسکتا ہو ورنہ ظن و اکل حجت نہیں ہو سکتے۔

سورہ انعام میں ہے۔ وان تطم اش
اور اگر قوطاعت کرے اکثر لوگوں کی جھوٹ
میں بن گمراہ کر دین تجھ کو اللہ کی راہ سے
اللہ وان یتبعون الا الظن وان
ہم الا یخضونہ

نہیں بن گمراہ کرنے والے۔
پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر زمین کے رہنے والے اکل کر
ظن اور ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اگر ان کی اطاعت کی جاوے تو گمراہ
ہو جاویں کیونکہ انکے اکل کی تقلید کرنا سبب گمراہی کا ہے اور اکل والوں پر ظن
کر کے ان کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

قل هل عندکم من علم فخر جوف
لئلا یتبعون الا الظن وان انقام
الا تخضون قل خلیۃ الحبۃ
الباغۃ فلو شاء لھن کلم اجمعین

یہ آیات اس بات کے جواب میں ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
نہ شرک کرتے اور نہ کسی شے کو حرام کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے
جواب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ علم ہے جو بے آویختہ حرام ہونے کے باوجود
کوئی حکم ہو تو اس کو علم میں ہمارے لاؤ بعض اکل اور ظن سے کہ اگر خدا چاہتا
تو یا نہ ہوتا حجت صحیح تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا علم کے مقابلہ میں اور حس میں

علم کام آسکتا ہوا نکل کرنا اور ظن کی پیروی کرنا قابل الزام ہے قابل محبت نہیں۔
 سورہتی اسرائیل میں ہے۔ ولا تقف
 ما لیس لك به علم ان السمع والبصر
 والہق اذکل اولئک کان عنہ مشوک
 اور دیکھے اُس کے نہ چل جس کا علم نہیں
 سمع اور بصر اور دل ہر ایک سے انہیں ہے
 پوچھا جاوے گا۔

پس کان و آنکھ جو ذریعہ محرکات قلب میں ان کا ذکر اور قلب کا ذکر ہے کہ چونکہ
 ان کے دھبہ سے ارادی افعال ہوں گے اُن سے پوچھا جاوے گا یعنی مواخفہ
 کیا جاوے گا اس آیت میں ناک و قوت لامسہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے
 کہ وہ براہ راست دل کی محرکات نہیں ہیں۔

ملکہ کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط اور درجہ
 و حکمت و کتاب میں فرق۔ خلق نفس کے اُس ملکہ کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے
 صدور کا مقتضی ہوتا ہے بے احتیاج کسی تفکر و کسی رویت کی کیفیات نفسانی
 میں جو کیفیت سرچہ الزوال ہوتی ہے اُس کو حال اور جو لطبی ہوتی ہے اسکو
 ملکہ کہتے ہیں۔ قوت تحریک ارادی سے دو قسم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ایک
 جس کا انبعاث جذب نفع کے طرف ہوتا ہے اُس کو قوت شہوی کہتے ہیں اور
 دوسرا جس کا انبعاث دفع ضرر کے جانب ہوتا ہے اُس کا نام قوت غضبی کہتے
 ہیں۔ ہر قوت کے اعتدال میں دو طرح پر انحراف ہو سکتا ہے یعنی یا اڑکیت
 میں خلل ہوگا یا کیفیت میں اور کسیت میں جو خلل ہوتا ہے تو یا افراط کسیت
 تجاوز ہوتا ہے یا تفریط کے جانب۔ پس ہر قوت کے لئے مرض تین جنس سے
 ہو سکتے ہیں یعنی بحسب افراط یا بحسب تفریط یا بحسب رذارت۔ مثلاً قوت فکری کا

استعمال زیادتی کے ساتھ ایسے امر یا ایسی مقدار میں کیا جاوے جو بچا ہے
 تو ایسا افراطِ سفسفہ حیلہ گری مکاری فتنہ انگیزی انگلی وغیرہ کی صورت میں ہوگا۔ اور
 اگر اراقاً قوتِ فکری کو معطل کیا جاوے تو ایسی تفریطِ بلہ وغیرہ کی صورت میں
 ہوگی۔ اور اگر ایسے علوم کے طرف شوق کیا جاوے جو تخریقین و کمالِ نفس کے
 طرف نہ ہوں مانند بدل و خلاف و مقسطہ و کمانت وغیرہ کے تو رذارت ہوگی۔
 اور قوتِ غضبی میں افراطِ متور ہے اور وہ اقدام اُس امر کا ہے جس کا اقدام حیل نہیں
 اور اُس کی تفریطِ صبر ہے اور وہ حذر اُس چیز سے ہے کہ حذر اُس سے محمود
 نہیں اور رذارت اُس کا شوق انتقاماتِ ناسدہ کے ساتھ ہے جیسے جہاد
 و بہائم وغیرہ پر غصہ کرنا اور اُن کو برا کہنا اور مثل اس کے۔ پس قوتِ غضبی کا تیج
 بے وقت و تجاوز از حد نہ چاہیے اور حکمت و شرع کا تابع اُس کو ہونا چاہئے۔ قوت
 شہوی میں افراط ہو تو اُس کو شرہ و ہوا وغیرہ کہتے ہیں اور وہ حرص کرنا ہے لذت پر
 زیادہ اُس مقدار سے جو چاہیے اور تفریط کو جمود اور وہ سکونِ حرکت سے ہے
 از روئے اختیار کے اُس لذتِ ضروری میں جس کی رخصتِ شرع و عقل تخریق
 دی ہو۔ اور اُس قسم کی خواہش کو جو نہ چاہیے مثل مٹی کمانے کے اشتہا سے
 رذارتِ قوتِ شہوی کہتے ہیں۔ غضب مثل شکاری کہتے ہیں اور شرہ مثل
 گھوڑے کے ہے گنا بھی فرمانبردار ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اور گھوڑا کبھی
 سرکش ہوتا ہے اور کبھی فرمانبردار۔ اس لئے جب تک گھوڑا شایستہ اور قابو میں
 اور گنا کہنے میں نہ ہوا و جب تک سوار و مالک ہوشیار و مضبوط نہ ہوں تب
 تک اُمید نہیں ہو سکتی کہ شکارِ مجاوے کا بلکہ خود مالکِ سوار کی ہلاکت کا خوف ہے۔

حسب حکمت اور عفت و شجاعت تینوں جنس کی فضیلت کسی کو حاصل ہو
 اور یہ تینوں باہم متمازج اور متساو ہو جاویں تو ان کی ترکیب سے ایک
 ایسی کیفیت متشابه نفس میں حادث ہو جاتی ہے کہ تمام و کمال ان فضیلتوں کا
 اس کے سبب سے ہوتا ہے اور اس کو فضیلت عدالت بمعنی اصطلاحی
 کہتے ہیں۔ لہذا حکمت و عفت و شجاعت کے ذریعے سے جو عمل صادر ہو وہ
 عدالت کے تحت میں برپا ہے اصطلاح مذکور ہوتا ہے۔ بیان مذکورہ سے
 معلوم ہوگا کہ جس فضیلت کو عدالت کہا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ ترکیب نفس کے
 تعبیر کی گئی ہے یا حکمت سے۔ اخلاق نامہ میں ہے کہ حکمت در عرف
 اہل معرفت عبارت است از دانستن چیز ہا چنانکہ باشد و قیام نمودن بکار ہا
 چنانکہ باید بقدر استطاعت تا نفس انسانی بکمالیکہ متوجہ آن است برسد۔
 و چون چنین بود حکمت منقسم شود بہ دو قسم۔ یکے علم و دیگر عمل۔ علم تصویق حقائق
 موجودات بود و تصدیق با حکام و لواحق آن چنانکہ فی نفس الامر باشد بقدر
 قوت انسانی۔ و عمل ممارست حرکات و مزاوالت صناعات از جهت اخراج اچھے
 و خیر قوہ باشد بعد فعل بشرط آنکہ مودی بود از نقصان بکمال حسب طاقت
 بشری۔ و ہر کہ این دو سنہ درو حاصل شود حکیمے کامل و فاضل بود و مرتبہ او
 بلند ترین مراتب نوع انسانی باشد۔ اما حکمت عملی و آن دانستن مصالح
 حرکات ارادی و افعال صناعتی نوع انسانی بود بر وجہیکہ مودی بود بتظام جمیع
 معاش و معاد انسان و مقتضی رسیدن بکمالیکہ متوجہ اند سببے آن۔ و
 ان ہم منقسم می شود بہ دو قسم۔ یکے آن کہ راجع بود بہ نفسے بالقراد و دیگرے

اگر طرح بود با جماعتی مشارکت و تم دوم نیز مقسم می شود بدو قسم یکے آنکه راجع
 بود با جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در منزل و دیگرے آنکه راجع بود
 با جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در شهر و ولایت بل اقلیم و مملکت پس
 حکمت محلی بر سه قسم بود اول را متذیب اخلاق و دوم را تدبیر منزل و سوم را
 سیاست مدن خوانند

سوره بقرہ میں ہے: *هو الذي بعث في الامم رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم واعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين*
 وہی وہ ہے جس نے اٹھایا ان پر رسول
 میں ایک پیغمبر کو انہیں میں کا تلاوت کرتا
 ان پر اسکی آیات کو اور ان کو مڑ کر کتاب
 اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور پل
 تھے وہ گمراہی صریح میں

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت اللہ کی آیات کو اپنی قوم میں تلاوت
 کرتے تھے اور کتاب حکمت بھی سکھاتے تھے اور ان کے نفس کا تزکیہ کر کر
 ان کو مڑ کر دیتے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کے سکھانے
 اور اللہ کے آیات کی تلاوت سے انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ
 میں ہے: *یوتی الحکمة من یشاء و من یوقی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما ینکس الا اولوا الالباب*
 دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے اور حکمت کو
 حکمت تو بیشک اُس کو دیا گیا ذخیرہ اور نفع
 نصیحت پکڑنے مگر صاحبان عقل

پس حکمت جس کو ملتی ہے اس کو بہت خیر ملتا ہے اور حضرت داؤد اور حضرت
 داؤد کو بھی قرآن میں حکمت کا عطا ہونا بیان ہوا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں

کی احکام ضروری کے لئے بیان ہوا ہے کہ یہ حکمت میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف روشنی کیا۔ لہذا حکمت ایسی اہم چیز ہے کہ آنحضرت پر اس کی وحی کی گئی۔ ورنہ جو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یمن کا مالکی تھی کہ میرے اولاد میں ایسے پیغمبر کو پیدا کرو جو حکمت سکھاتا ہو۔ یعنی آنحضرت کے لئے یہ دعا تھی۔ پس حکمت کی فضیلت کے لئے یہ سب کافی ہیں۔ اب یہ غور طلب ہے کہ حکمت اور کتاب میں کیا فرق ہے۔ دو جگہ یا مخصوص قرآن مجید میں حکمت کے جو تفصیلی احکام میں وہ بیان ہیں۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل و سورہ لقمان میں اور کتاب کے احکام تمام قرآن مجید میں متعدد جگہ ہیں۔ ان سب پر غور کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر حکمت کے احکام بیان ہیں وہاں پر تلخیص بھی بیان کر دیئے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر اور اس کے فائدہ و نقصان کو جانکر اس کے بچیں اور کتاب کے بیان میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بیان کئے جاویں بلکہ وعدہ یا وعید یا بغیر وعدہ وعید کے بیان ہے یعنی صرف حکم بعض جگہ دیدیا گیا ہے۔ حکمت کی باتیں حکیم ہی بیان کر سکتا ہے لیکن کتاب بغیر وحی کے نہیں سکھائی جاسکتی۔ لہذا دونوں کے طرز بیان میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہی اثر حکمت اور کتاب میں مابہ الامتياز ہیں۔ حکمت کہتے ہیں کام کی باتوں کو جو عقل و شرع کے موافق ہوں سمجھنے اور کرنے کو۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

الشَّيْطَانُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ
 الشَّيْطَانُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ
 وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ
 وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ وَاللَّهُ يُدْعِيكُمُ إِلَى الْفَقْرِ وَالْمَقْتَلِ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمت خیر کثیر کا سبب ہوتی ہے۔ اور صاحبان عقل ہی نصیحت پکڑتے ہیں یعنی قدر حکمت کی جانتے ہیں اور شیطان وعدہ یہ ہے کہ اُس کے نایع فقر و فحشا ہوں اور اللہ کے وعدہ کے نتیجے کی مغفرت اور اُس کا فضل ہے۔ لہذا حکمت کے فوائد و نایع بردے آیت یہ ہو کہ غفرو فحشاء سے انسان بچے اور فضل جو اُس کا عند و مقابل ہے وہ اُس کو ملے اور مغفرت اُس کی ہو کیونکہ وعدہ کے بعد ہی حکمت کی تعریف بالفاظ مذکورہ لکھی ہے پس اسطرح نایع و فوائد حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے۔

وَاذْكُرْنِ مَا عَلَّمْنَا فِي هَٰذَا مِنْ مِّنْ دُونِهَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 اَلَيْسَ اللّٰهُ وَالْحَكَمَةُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خیر آیات اللہ اور حکمت کی تلاوت کو نعمت و قابل یاد قرار دیتا ہے اور جس طرح آیات اللہ کا ذکر اس آیت میں ہے اسی طرح حکمت کا بھی ذکر ہے۔ لہذا حکمت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور جبکہ آنحضرت کے گھر کے اندر اُس کی تلاوت کا ہونا ثابت ہوتا ہے تو اصرار اُس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اخلاق میں دو قسم کے اصول ہوتے ہیں ایک دل اور سنجہ سے اور دوسرا مقررہ قواعد سے و نفس کے روکنے سے متعلق ہے محنت ادب و عزت کرنا اول الذکر سے اور اعتدال و اخرا الذکر سے رکنا زیادتی سے پرہیز کرنے کی نصیحت و مقررہ قواعد بالغیب کی پابندی جلد باد و گرم مزاج نئی عمر کے لوگوں اور نوجوانوں کو بد مزہ و بے لذت معلوم ہونے میں مگر وہ بد میں سمجھتے

اور سیکھتے ہیں زیادتی اور کمی دونوں حدوں سے انسان کو یکساں پر سبز کرنا اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عمر اور تجربہ کے زیادہ ہونے کے بعد اعتدال و صلاحیت کی قدر وہ بچائیں گے وہ طاقتور نہیں جو بے پروائی سے اپنی قوت کو استعمال کریں بلکہ وہ قوی ہیں جو ہوشیاری کے ساتھ ضبط کر لیں اور عمل صحیح کریں۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ربکم
اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا
صلحین فانه کان للاولیین عفو
منا رب فوب جانتا ہے جو تمہارے
نفوس میں ہے اور اگر تم صالح ہو گے
تو رجوع کرنا ہوں کیلئے وہ غفور ہے۔

یہ آیت ان باب کے بابت جو آیت و قل رب ارحمہما کما ربنی صغیر
کے لفظ خرج بیانہ کرنے کے حکم کے قبل ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ صالح
ہونا اور نفوس کو صلاحیت پر قائم رکھنا اللہ غفور کے طرف رجوع ہونا اور جانشین
میں محمود ہے۔ سورہ لقمان میں ہے۔

ومن الناس من یشتری لھو النجس
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم
و یتخذ ما ہزوا و لعلہم عذاب
آدمیون ہیں وہ ہے جو مول لیتا کھیل کی
باتوں کو تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم
اور ہڑتائے اس کو ٹھٹھا انہیں کیلئے عذاب

رسوا کرنے والا ہے۔

مہینہ

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیل کی باتوں کو اس لئے اختیار کرنا اللہ
کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ٹھٹھا ہڑتائیں رسوا ہونے والے عذاب کا
سبب ہے۔ کھیل کی بات کیا ہے وہ ہے جو حکمت کی بات کے خلاف ہو
اسی لئے اسی سورہ میں چند آیات کے بعد لقد اتینا لقمن الحکمۃ ان اشکر اللہ

جس سے معنی مذکور کی تائید ہوتی ہے۔ انسان اور حیوانوں کے امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و گیروں و انسانوں اور نفس انسانی و چمپانزی۔ نباتات میں حس اور حرکت ارادی نہیں ہوتی۔ نمونہ ہوتا ہے اور اپنے مادہ کو متغیر کرتے ہیں یہ گھٹ جاتے ہیں انکی حرکت قسری ہوتی ہے نہ ارادی جس وقت خارج کی قوت ان پر اثر کرتی ہے اس وقت حرکت کرتے ہیں حیوانوں میں حس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں نباتات کے طرح ان میں نمونہ ہوتا ہے اور وہ اپنے جسموں کا مادہ تبدیل کرتے اور گھٹ جاتے ہیں اور جو امر ان کے سامنے واقع ہو ان سے ان کو آگہی ہوتی ہے اور جس طرف جانا چاہیں جاسکتے اور جس حالت کو چھوڑنا چاہیں چھوڑتے ہیں۔ غرض کہ قواسم حیوانی میں حس و حرکت ارادی کی قابلیت ہوتی ہے۔ حس و خواہش ان کے مابین اور نباتات کے مابین امتیاز ہوتے ہیں۔ پس حرکت اور حس اور تغذیہ بدن مینوں کو گیروں کی زندگی کے عناصر ہیں۔ سب گیروں میں شہد کی مکھیوں کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک خاص قسم کی فہم و ادراک کے مثل ایک قسم کی قوت رکھتی ہیں وہ یکجا رہتی اور ایک دوسرے کی مدد ایک حد تک کرتی ایک دوسرے کو غذا پہنچاتی ایک دوسرے کا چھتہ طیار کر دیتی اپنے آرام کے لئے گہری ناتی سوخنے کے واسطے خوراک کا ذخیرہ دوسرے موبہوں میں جمع کر رکھتی ہیں اور جب کہ بعض کیڑے ہوائ میں اڑ سکتے ہیں غذا کے نہ ملنے سے مر جاتے ہیں اس وقت بھی مکیا اپنے غنٹ کے ٹھوہ اور ذخیرہ کرنے کے سبب سے اپنی جان بچا لیتی ہیں شہد کی مکھی

بغیر تربیت کے اپنے عجیب افعال خود بخود کرنے لگتی ہے اور اپنے بھجنسوں کی
 پیروی اور دیکھا دیکھی نہیں کرتی بلکہ الہام و اقتضا طبعی کے ہدایت سے
 کام میں مشغول ہوتی اور اُس کو انجام دینے لگتی ہے اور جو اُن کی پرورش و
 زندگی کے لئے ضروری ہے اُس میں وہ کامل ہوتی ہے اور اُس کے سوا
 کوئی کام نہیں سیکھ سکتی۔ اُس کی عقل طبعی شروع ہی سے کامل ہوتی ہے وہ
 اپنے گہرا و غیر کھلی کے گہر میں تیز کرتی ہیں پھولوں کے مختلف اقسام میں جو فرق
 ہے اُس سے واقف ہوتی ہیں جو آدمی اُن پر دست اندازی نہیں کرتے اگر اُس
 ہی آجائیں اُن سے مزاحمت نہیں کرتیں اور اپنے بدخواہوں کو جان لیتی ہیں
 کیونکہ اس طریق سے اُن کی زندگی کی حفاظت ہے اور تربیت سے نہ وہ تبدیل
 ہوتا اور نہ بڑھ سکتا اور نہ زیادہ تیز ہو سکتا ہے اور نہ اُس سے کچھ اثر ہوتا ہے
 ان علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل طبعی اور قوت ممیزہ دو جدا قوتیں
 ہیں کیڑوں میں قوت ممیزہ نہیں ہوتی اُن میں عصب کے قسم کے آلات
 نہیں ہوتے جن پر قوت ممیزہ اثر کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں تنکے کے چھتے
 میں جو انسان بناتا ہے چلی جاتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتیں کہ انسان اُن کے شہد
 کے لینے کے لئے یہ کیڑا کرتا ہے۔ اُن حیوانات میں جن کے افعال سیل
 طبعی کے اقتضا سے سرزد ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ اُن کے پرانے
 کے برابر ہوشیار ہوتا ہے اس لئے کہ زندگی کی حفاظت کرنے کے لئے
 جس قدر بڑھے جانور کے لئے ضرورت ہے اُسی قدر بچوں کے لئے بھی اور
 عقل حیوانی اُن کو اُن کی حفاظت ہی کے لئے عطا ہوتی ہے۔ حیوانوں میں

پیدا ہوتے ہی وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جو بلطبعی منحصر ہیں ان کی عقل حیوانی
 اسی وقت کامل ہو جاتی ہے جب حیوان پیدا ہو کر اپنی جماعت میں شامل
 ہو جاتا ہے۔ بخلاف عقل انسانی کے کہ تدریجاً اُس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اُس کے
 یہ غرض ہے کہ نفس میں ارتقاء ہو اور آدمی کے اوصاف میں ترقی ہو اسی لئے
 جس قدر عمر بڑھتی ہے عقل زور آور ہوتی جاتی ہے یہ قوت ہر آدمی میں مختلف
 ہوتی ہے اور حیوانیت کے مشابہ درجہ سے ترقی کرتے کرتے انسانیت کے
 درجہ و فضیلت پر پہنچا دیتی ہے۔ انسان میں حیوانوں سے متماثر کرنے والی اسی
 قابلیتیں و صلاحیتیں و استعداد ہیں جو حیوانوں میں نہیں مگر اُس کے عقل
 فکر ہے جو حیوان مطلق میں نہیں انسان ہی میں یہ استعداد و طاقت ہے کہ اُس کے
 افعال عقل یا قوت متفکرہ و میزہ کے تابع ہوں۔ انسان میں وہ طاقت ہے
 جس کے سبب سے وہ نتیجہ نکالتا اور اُس پر پہنچ سکتا ہے اور جو علم سلف نے
 حاصل کیا اُس کو حاصل کر کے اپنے فائدہ کے لئے وہ کام میں لاسکتا ہے
 حیوان مطلق دوسروں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اُس کا اس قدر یاد رکھنا
 بھی ممکن ہے کہ بعض خاص امور سے خاص نتائج پیدا ہوتے ہیں انکی کیفیت کو
 نہ وہ جان سکتا ہے نہ ان کے جاننے کی کوشش کرتا ہے اُس کی یاد اپنے
 ہی تجربہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں تحریک بلطبعی ہوتی ہے جو کسی طبعی حرکت یا فطرہ
 کے بنا پر عمل کرتی ہے۔ حیوان میں بعض وقت تاثر بیت یافتہ انسان سے
 زیادہ عقل بظاہر معلوم ہوتی ہے بلکہ تحریک بلطبعی کا ظاہر ہی فعل بعض وقت خود
 عقل کے استعمال کے نتیجہ سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ اُن کے تمام افعال قوت متفکرہ کے نہیں بلکہ قوت حافظہ کا نتیجہ
 ہیں یا اُس عقل کا نتیجہ ہیں جو حیوان کے سکمانے والے انسان میں ہیں نہ انکا
 جو خود حیوان میں ہیں حیوان کسی جگہ کو جو پہلے دیکھ چکے ہیں ممکن ہے کہ پھر دوسرے
 بار پالین جو اُن کے حافظہ کے طرف منسوب ہو سکتا ہے لیکن انسان اگر اُسکو
 پتہ دیا جاوے اور رہایت کی جاوے تو ایسی جگہ بھی جا سکتا ہے جس کو
 اُس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انسان ایک امر سے دوسرا اور دوسرے سے
 تیسرا نتیجہ نکالتا ہے اور مفید اور مضار میں اپنے انجام اندیشی و تجربہ اور دوسرے
 تجربہ سے تمیز کر کے تدبیر کرتا ہے علت و معلول کے سلسلے کو تلاش کر کے
 اُس سے فائدہ اُٹھاتا اور فیصلہ کرتا و حکم لگاتا و یقین و تسکین حاصل
 کرتا ہے۔ تفکر و عقل و تصور اور تفقہ و تدبیر وغیرہ قواسم ذہنی کو کام میں لاتا اور
 دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ مجہول کو معروف میں لاتا اور عام کو عام تر کلیہ میں
 کر لیتا ہے۔ جزئی سے کلی اور کلی سے جزئی بناتا اور حواس کے ذریعہ وسیلہ علم کرتا ہے
 اور اپنے نفس کا اثر دوسرے پر ڈال کر اُس کو محمول کرتا ہے احساسات و جذبات کو
 معتدل بناتا ہے۔ اُن سب حیوانوں میں جن کے اعضاء کی بناوٹ کیڑوں کے
 بناوٹ سے عمدہ ہے۔ سیانیت کے آثار بھی دیکھے جاتے ہیں اور بذریعہ
 تربیت ایسے افعال اُن سے سرزد ہوتے ہیں کہ محض اقتضائے طبعی سے انکا
 ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ نقالی یا سکمائے جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اکثر
 اُن عادتوں کو چوڑ دیتے ہیں جو بعض اوقات راسخ آئین ہو جاتی ہیں یا محدود
 قسم کی سیانیت ان میں طبعا ہوتی ہے۔ چوپایوں میں مانتی سبک زیادہ تربیت پذیر

اور سیانا معلوم ہوا ہے لیکن انسان سے مخلوب ہو جاتا ہے اور اُس کی سیانیت بھی ایک محدود درجے تک ہے۔ لومڑی سیانیت و مکاری میں بیان ہے اور مکاری کتے کو بھی وہ دھوکا دیدیتی اور اُس سے اپنی جان بچالیتی ہے لیکن انسان اُس کو بھی گڈھے میں لاکر کانٹے میں پھنسا کر گرفتار کر لیتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتی کہ کہاں سے کہاں آگئی۔ کتا بہت سمجھدار و سیانا کہا جاتا ہے وہ سکھانے و سدائے جانے سے ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ پیسالیگر دوکان سے روٹی اپنے لئے یا اپنے مالک کے لئے خرید لاتا اور اپنی غذا کو آئندہ کے لئے چھپا رکھتا ہے اور پیسا جس کے ذریعہ سے اُس کو روٹی دوکان سے مل سکتی ہے اُس کو بھی جمع کر کے پوشیدہ رکھتا ہے اور جب اُس کا آقا اس چھپائی ہوئی رقم سے واقف ہو جاتا ہے تو اُسے دوسری جگہ چھپا دیتا ہے اور جو اُس کے چھپائے کو ظاہر کر دے اُس سے عداوت رکھتا ہے اپنے مالک و دوسروں کو پہچانا اور خاص خاص حالت کے تحت میں انکو تلاش کر لیتا ہے وہ بھی انسان کا سنخ ہوتا ہے۔ اُن جانوروں میں جو اقسام حیوانات میں آدمی سے ادنیٰ اور جانوروں سے اعلیٰ ہیں بندر بہت ہوشیار کہا جاتا ہے یہ سیانیت و فریب کرتا ہے اپنی پشیمانی اپنے افعال سے انسان پر ظاہر کرتا ہے اپنے ساتھی بندروں کو ترکیب سے چڑھنے اُترنے میں مدد دیتا اور دریا کے پار یا بھی مدد سے آتا رہتا ہے اور آپس کے کمزور و مضبوط کا خیال رکھتا ہے نقالی کی استعداد اُس میں زیادہ ہے پس سکھائے ہوئے افعال کو وہ زیادہ اچھا کرتا ہے اپنے دم و چاروں ہاتھوں سے درختوں پر چڑھ جاتا ہے جب

ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو دھرتا ہے تو اُس کی دُم کشتی کے پتوار کا کام دیتی ہے۔ ایک قسم کا بندر دوسرے قسم کے بندروں سے جدا رہتا اور باہم علاقوں کو تقسیم کرتا ہے یعنی ایک قسم کے بندر دوسرے قسم کے بندر کے علاقے میں نہیں آتے پر انسان کی سمجھ بندر کو بھی اپنے تالیج کر لیتی ہے۔ چمپاری بندر کی ایک قسم ہے جب تنکروہ کٹا ہوتا ہے تو قریب پانچ فٹ کے لمبا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے قسم کا بھی ہوتا ہے چمپاری کے افعال و حرکات آدمی سے اس قدر مشابہ ہیں کہ دوسرے حیوانات کے نہیں وہ اپنے رہنے کی جگہ پتوں اور ڈالیوں بطور چھوڑی بناتا ہے اور اکثر زمین پر رہتا اور چند ملکہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں لیکن بچپن میں جیسا وہ تربیت پذیر اور مسکین ہوتا ہے ویسا بڑا ہو کر نہیں رہ جاتا۔ بچپن میں اُس کی کسی ہی تربیت ہو بڑا ہو کر وحشی ہو جاتا ہے۔ لہذا نباتات و حیوانات و انسان میں یہ اور اس قسم کے فرق ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے اور بالائی بنا تے ہیں غرض کہ انسان کے نفس کے اطوار و آثار سب سے زیادہ اُس کو مستاز اور غالب کرتے ہیں و جملہ حیوانات پر بوجہ اپنی خاص قسم کے سیانیت رکھنے کے غلبہ کر لیتا ہے۔ انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کسب و کسب سطح اعتبار کرنا چاہیے۔

بحزم کوش کہ این روزہ چہ خطر است	با احتیاط قدم نہ کہ جا کشور و شر است
ہمیکہ ابر بیار و چنان تصور کن	کہ سیل می رسد و خانہ تو برگذر است
کسیکہ عاقبت اندیش و دور بین باشد	مقرر است کہ از خود ہمیشہ با خبر است
مباش غافل از حزم و بیکرانہ مشو	کہ حزم تیر ملائے زمانہ را سپر است

جو کرے گا بغیر سوچے کام
 جس کو انجام کا نہیں ہے خیال
 تیرا زمان چورفت ناید بشت باز
 سر چشمہ شاید گرفتن یہ میل
 اگر خوشنق را ملاست کئی
 یہ تندی سبکست برون بہ تیغ
 غم کر پیش شادمانی بری
 برگیر ز خود حساب اگر با خبری
 مکن کس را باندک فن باطل
 بد نفس مباش بد گمان باش
 اے گشتہ شبی روز بد دنیا نگران
 آخر نفسے بین و باز آے بخود
 بگرچہ کسی و از کجا آمدہ
 انجام اندیشی بھی انسان کی صفت خاص میں سے ہے حیوان جزا کے
 خوف سے کسی خاص قسم کا فعل نہیں کرتا اور سزا کو یاد کر کے اُس سے باز
 رہتا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ایسے فعل کے کرنے سے جس سے سزا
 یا تکلیف ہوتی ہے اُس کو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان اور جیسا مناسب سمجھتا
 وہی کرتا ہے یعنی یا تو سزا کا اثر اُس پر نہ ہو یا برداشت کرے یا آمیزہ وسیل
 ہی نہ کرے یا اپنے نفع کے لئے اُس کی جگہ پر دوسرا فعل کرے غرض کہ اس

ہوگا آخر کو وہ بہت بد نام
 اُس کو رہتا ہے ساری عمر ملال
 پس اجباست در بہہ کارے تا ملی
 چو پشندہ شاید گذشتن بہ پیل
 ملاست نیاید شنیدن ز کس
 بدندان گرد بشت دست در تیغ
 یہ از شادی کز پیش غم خوری
 کاسے دل تو چہ آوردی و آخر چہ بری
 عقوبت تا پیشانی سیار د
 از فتنہ و مکر در امان باش
 اندیشہ نمی کنی تو از روز گران
 کا نام چگونہ می کند با و گران
 میدان چہ میکنی و کجا خواہی رفت

امرین انسان کا فعل برہنہ عقل و تفقہ ہوتا ہے اور حیوان کا برہنہ ہے
 حافظہ و محض جذبات کے۔ انا کا یقین تو سب آدمیوں کو بچپن ہی سے ہے
 لیکن اغراط و تقریط سے بچنا کمال و تعرف نفس حاصل کرنا ہے یعنی اپنی قابلیت
 و حیثیت کا سمجھنا کہ صرف اس قدر میں مختار ہوں اور اس قدر میرے فرائض
 ہیں اور اس قدر میری اصلی و واقعی قوت ہے۔ بے سمجھے بوجھ ہر شخص و
 ہر شے اور ہر خبر پر اعتبار کر لینا اس امر کی دلیل ہے کہ انسان اپنے اور
 دوسروں کے تجربہ کا فائدہ نہ اٹھا کر اپنی ابتدائی سادگی پر قیام ہے جس کا نام
 دوسرے الفاظ میں حماقت ہے پس وہ اس کے وجہ سے بازیچہ مکر و
 فریب بن رہا ہے۔ خبر میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ صادق ہے یا کاذب لہذا
 حزم و احتیاط و انجام اندیشی کا مقتضایا یہ ہے کہ اصول صحیحہ کے ساتھ
 انسان اس کو پرکھتا رہے اور بغیر جانچے اعتبار نہ کر لے۔ اعتبار کی
 کمی انسان کو متلون مزاج بنا کر بزدل بنا دیتی ہے اور جب لوگ سمجھ لیتے ہیں
 کہ شک کسی کے مزاج پر غالب ہے اور سچوں پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کو بھی
 لوگ علاوہ شکی اور رے گمان کرنے والے کے یہ بھی سمجھ لگتے ہیں کہ خود
 بھی وہ قابل اعتبار نہیں اسی لئے تو وہ اپنے نفس پر قیاس کر کے دوسروں کو
 بھی اپنے مثل سمجھتا ہے۔ دنیا گذشتی اور گزشتی ہے۔ ہمارا تعلق ہی ایسا
 کہ بغیر اعتبار کے ایک لحظہ آسائش سے بسر نہیں کر سکتے۔ راحت و اطمینان
 قلب کے لئے دوسرے پر اعتبار ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہانے
 پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کام کاج ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج

اور وہ اُس کو بغیر اعتبار کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ برخلاف اس کے وحشی کو بے اعتباری کے وجہ سے کمانا جب ہی نصیب ہوتا ہے جب خود اپنے ہاتھ سے پکائے۔ رات کو بھی آرام نہیں ملتا آنکھیں دروازہ کے طرف لگی رہتی ہیں کہ کہیں کوئی آکر گلانہ دیا دے۔ غرض کہ اسی قسم کی کشمکش سے اعتبار کا سبق انسان کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے قوی پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کیونکہ انسانی ترقی کا اصلی راز خود اپنے اوپر اعتبار کا پیدا ہونا۔ قدیم مقولہ ہے کہ اعتبار اعتبار ہی سے پیدا ہوتا ہے گویا اعتبار ایسا درخت ہے کہ جس کا بیج بھی اعتبار ہے اور جس کی آبیاری بھی اعتبار ہی سے ہوتی ہے اور جس کا پھل پھول بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تمام کارخانہ فطرت کے علت و معلول کے سلسلہ مستقل و بغیر طے ہونے کا یقین اعتبار ہی سے ہوتا ہے اور اسی اعتبار پر انسان کل کام کرتا ہے۔ پس اعتبار زیادہ کرنا اور بڑا اعتبار کم کرنا ہی مفید ہے اور اعتبار با اعتدال کا اختیار اسی اصول پر ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ خبروں کو بغیر جانچ کے قبول نہ کرنا اور جن میں شہادت ضروری آن میں شہاد کا لینا اور بغیر شہادت کے اعتبار نہ کرنا لازم ہے لیکن عمل کرنے میں زیادہ اعتبار ہی کرنا چاہیے اگر اعتبار نہ بھی ہو تب بھی بغیر سخت ضرورت کے بے اعتباری کو ظاہر نہ کرنا چاہیے لیکن بغیر اصول صحیح کے جانچ کے اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ جب لوگ سمجھ لینگے کہ اصول صحیح و جانچکر اعتبار کوئی کرتا ہے تو اُس کو شکلی نہ سمجھیں گے اور نہ وہ نامرد و نامراد ہوگا۔

تاریخ و تجربہ و مشورت و فرزندگان و حصول نصیحت و نتیجہ نہ سننے

نصیحت و دعویٰ کے لئے دلائل و مثال - تایخ کی تعریف ایک
 بڑے مصنف نے یہ کی ہے کہ فطرت کے واقعات نے انسان کے حالات میں جو
 تیزاں پیدا کئے ہیں اور انسان نے عالم فطرت پر جو اثر ڈالا ہے اُن دونوں کے مجموعہ کا
 نام تایخ ہے۔ اور ایک بڑے حکیم نے یہ تعریف کی ہے کہ اُن واقعات و حالات کا
 پتہ لگانا جس سے یہ دریافت ہو کہ موجودہ زمانہ گذشتہ زمانہ سے کیونکر بطور ترقیہ کے
 پیدا ہو گیا ہے اور علت و معلول کے سلسلہ سے جو تایخ پیدا ہوئے ہیں اُس کا مجموعہ
 لگانا ایک مورخ کی مدح کی گئی ہے۔ اس نے تاریخ میں شاعری سے کام نہیں لیا
 وہ نہ ملک کا ہمدرد نہانہ مذہب اور قوم کا طرفدار ہوا کسی واقعے کے بیان کرنے میں
 مطلق پتہ نہیں لگتا کہ جو اُس نے بیان کیا ہے اُن سے کن سے خوش ہوتا ہے اور
 کن سے ناخوش اور اُس کا ذاتی اعتقاد کیا ہے۔ واقعہ کو سچا بیان کرتا اور اُن کی
 پوری تصویر پیش کرتا ہے۔

حکایات و احوال پیشینان	روایات و اخبار کار آگمان
دل و دیدہ را روشنائی دہد	بسلم و خرد آشنائی دہد
بدوران بسے تجربہ کردہ اند	بہر کار بس رنجہ بردہ اند
درختی کہ گشتند در روزگار	بسے آورد میوه با نغز بار
من جرب المجرّب حلت به السد امده - انظر الی ما قال لا تظن الی من قال	
مکن تکیہ بر ملک و گنج و سپاہ	ز فرزانگان راس و تدبیر خواہ
رو پیچ از مشورت زیرا کہ ارباب خرد	مشورت را پیشکار اہل دولت گفتہ اند
مرد خواہ از خردمندان آگاہ	کہ تایابی سوئے مقصود خود راہ

مرد باید کہ گیر د اندر گوش
گفت عالم بگوش جان بشنو
دلالت دو نوع است فعل خیر
یکے آن کہ مردم نصیحت کنی
و اگر آن کہ خلق از تو کاریت
در بحث علم تند خونی چه کنی
این مجلس درس است نہ میدان قتال
ہر کہ گردن بدعوئے افرازد
نہ گفتہ نہ دارد کسے باتو کار
نہ دانستی کہ بینی بند برپاے
گرچہ دانی کہ نہ شنوند مگوے
زود باشد کہ خیرہ سر بینی
دست بردست می زند کہ دریغ
امور مذکور پر عمل بھی انسان کے صفات مخصوصہ میں ہے اور حیوان انسان
میں ما بہ الامتیاز میں اور انجام اندیشی کے لئے اُن کی ضرورت ہے لہذا مختصراً اپنے
اشارات کئے گئے۔

در نوشتنت پند بردیوار
در نماز بگفتش کردار
کز ان ہر دو حاصل شود سود غیر
براہ خدا خلق دعوت کنی
کند اقتدائے بہ ہشیار بیت
جنگ و جدل و درشت خونی چه کنی
این حق جوئی است جنگجوی چه کنی
خویشتن را بہ گردن اندازد
ولیکن چو گفتی دلیلش بیار
چو در گوشت نیاید پند مردم
ہرچہ دانی ز نیک خواہی و پند
بہ دوپاے فادہ اندر بند
نشیدم حدیث دانشمند

اعلیٰ نصیحتوں کا یاور کرنا و سوا نغمہری سے مستفید ہونا اور سطح نظر
اعلیٰ مثال پر قائم کرنا و سب سے بہتر و عمدہ صحبت کا اختیار و بری صحبت
سے پرہیز کرنا اپنے دل و دماغ میں پاک و بہتر نصیحتوں کا ذخیرہ رکھنا و ہتھکین

بد اثریوں کے بچنے کی تحریک کرے گی جیسے ساتھ کا سپاہی اپنے آقا کو مرد دیتا
 اُس سے بھی زیادہ کارآمد و مفید یہ ہے کہ اعلیٰ بزرگوں اور بہادران کو ہنر و
 مثال قرار دے لو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ بزرگ و اعلیٰ ہونے
 کے لئے درست طریقہ یہ ہے کہ نیک و مشہور بزرگوں کی سوانحی سے کس ہی
 میں واقفیت حاصل کیا دے اور اُن کو مثال بنایا جاوے اعلیٰ بزرگوں کی
 نیک مثال زیادہ پُراثر ہوتی ہے جب تک اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اس نے ایسے
 کام دیکھتے ہیں جو دشوار معلوم ہوتا تھا تو نہایت زور سے یہ آواز معلوم ہوتی ہے
 کہ جاتو بھی ایسا ہی کر اور ایسا ہی ہو۔ بلا شک ہر آدمی ویسا نہیں ہو سکتا لیکن
 تاہم ممکن ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ یا کم سے کم اُس ایسا فائدہ اٹھاؤ جو ترک سے
 نہیں اٹھا سکتے تھے۔ نصب العین تک پہنچنے کے لئے ثابت قدمی سبب کامیابی
 ایک چھپا چھپا انسان کی عزت اُس کے موافق کرنا جو دنیا کرتی ہے محض دھوکا ہے
 لہذا لازم ہے کہ لو اور بیہودہ انسانیت کی تصویروں سے جو کہ جھوٹے قصوں
 پائے جاتے ہیں اجتناب کرو۔ دلچسپ قصہ وان ہونی بات جس سے نصیحت
 و اُس کی مثال نہ قائم ہو سکے مثل دھنک کے ہے جو خوبصورت تو معلوم
 ہوتی ہے مگر بوا لگتے ہی جلد غائب ہو جاتی ہے۔ سوانحی سے بھی زیادہ
 بہتر زندہ نیک بزرگوں کی صحبت اور اُن کی صحبت کی تاثیر ہے اگر خوش قسمتی سے
 ملجاوے تو اُس سے اور کیا بہتر ہے۔ عمدہ خوبیوں اور اچھی باتوں کو اُن سے
 سیکنا چاہیے وہ باتیں سیکنا اُن سے مقصود ہے جن کے وجہ سے وہ
 نیک سمجھے جاتے ہیں نہ اُن باتوں کو جو بوجہ ضعف بشریت کے اُن میں ہیں اور

اُن کو ناقص ثابت کرتی ہیں۔ پس تقلید زندہ یا مردہ کی انہیں باتوں کی کرنی چاہیے
 جو نیک ہوں اور بد سے بچنا چاہیے۔ عمدہ کتابیں نیکی کے طریقت مائل کرنے اور
 ترغیب دینے کے لئے مناسب ذریعہ ہیں۔ لیکن زندہ نیک شخص کی کشش
 کے مقابلے میں اُن کی کشش کمزور ہوتی ہے۔ کمسن کے لئے اس سے
 زیادہ اور کوئی برکت نہیں کہ نیک صحبت اُس کو لمبا دے۔ ہوشیار و عقلمند بچوں
 کے یہ نسبت نیک چلن کی صحبت زیادہ مفید ہے۔ بڑی صحبت سے پرہیز کرو
 وہ مثل و با کے اثر کرتی ہے خصوصاً نوجوانی کے ایام میں قسم قسم کی بیخوشیاں و
 لالچیں بڑی صحبت سے پیدا ہوتی ہیں ایسی صورت میں سب سے بہتر یہ ہے
 کہ عمدہ لوگوں کی بڑی صحبت میں نہ جاؤ گے۔ تمہاری نفس پروری کی خوشی جو شخص
 دھوکا ہوتی ہے اُن نقصانات کا معاوضہ نہیں ہو سکتی جو بد اخلاق و رذیل
 صحبتوں سے عاید ہوتا ہے۔ ہمیں گناہگاروں کے واسطے رونا چاہیے مگر گناہ
 کو کیل و تماشا نہ بنانا چاہیے۔ علم و عمل و دین میں جو ہم سے بہتر ہوں اُن کی صحبت
 اختیار کرو اور حبیبتہیں اپنے کمزوروں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو تو اس بات
 بخیلگی نہیں کریں کہ کہو کہ اگر تم اپنے اُن ساتھیوں کو مناسب مواقع پر اپنے
 مثل بنانا نہ چاہو گے جس کے لئے خالص محبت و دانائی درکار ہوتی ہے
 تو وہ تمہیں ضرور اپنے مثل بنالینگے۔ لہذا اچھی باتوں کو اختیار اور بڑی کوتاہی
 کرو اور نہایت ہوشمندی برتو۔ احمقوں کی صحبت سے احتراز تا بہ امکان ضروری ہے
 کیونکہ اول تو اُن کی صحبت کا اثر نامعلوم و خفیہ طور پر بموجب فطرت انسانی ہونا
 لازمی ہے۔ دوسرے اُن کے افعال و محقق سے کم سے کم کچھ نہ کچھ نقصان

پہنچا ہے۔ تیسرے جو خود نقصان اُن کو بوجہ اتھمتی پہنچتا ہے اُس کے رفع کرنے یا کم سے کم اُس پر افسوس ہونے سے صحبت رکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے نیکوں کی صحبت اور عقلمندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ صالحان و نیکوں کی صحبت سے اگر خود کچھ بھی نہ سیکے تب بھی غنیہ و نامعلوم اثر خود بخود پہنچتا اور نیک بنادیتا ہے اور نیکوں سے جو فوائد پہنچتے ہیں وہ دوسروں کو سبب ترغیب قوی کا ہوتے ہیں۔ علماء سبب علم و عمل کے شایع و حاصل کرنے اور نیک بنانے کا ہوتے ہیں لہذا اُن کی عزت کم سے کم ضرور کرنا چاہیے۔ روح را صحبت نا جنس عذاب است الیم۔

یاموزمت کیسے سعادت	زہم صحبت بد جدائی جدائی
طلب کردم ازدانایان یکے پند	مرآفتہ بانادان پیوند
از سفلہ تذخوے و جہیل و وقار	زہار محو بادہ کہ رنج آرد بار
جام فداے آنکہ او اہل بود	سرور قدش اگر نہم سہل بود
خواہی کہ بدانی بہ یقین دوزخ را	دوزخ بہ جہان صحبت نا اہل بود
رقسم برخود بنادانی کشیدی	کہ نادان را بصحبت برگزیدی
پارسا را بہین قدر زندان	کہ بود ہم طویلہ زندان
عالم اندر میان جاہل را	مثلہ گفتہ اند صدیقان
شاہدے در میان زندان است	صحفے در میان زندیقان
بترزین نباشد عذاب الیم	کہ با حقیقہ ہمسرافتہ حکیم
کرتے کہ جفت لیماں شود	برو سختی مردن آسان شود

ہنشین توار تو بہ باید تا عقل و دین سب فراہم
 باہل خرد نشین کہ اصل من تو گروے و شراب و نیے و نخبہ
 ہر کہ بادیان نشیند اگر طبیعت ایشان در واژنہ کند بفعل ایشان تمام شود
 حزن و وسوسہ۔ اب ہم ان بقیہ جذبات کلیان کرتے ہیں جو حیات
 حیات میں بالواسطہ مین ہوتے ہیں۔ انبساط و انقباض اگرچہ عام کیفیت
 احساسی ہیں جن کا وجود تمام جذبات میں ہوتا ہے لیکن زیادہ صحیح طور پر یہ
 کہنا چاہیے کہ وہ عناصر معززہ ہیں جو ہر جذبہ میں پائے جاتے ہیں بلکہ بعض
 صورتوں میں یہ کیفیت احساسی اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جذبہ کے دیگر عوامل
 اُس کے مقابل مغلوب ہو جاتے ہیں اور دیگر جذبات اُس کے وجہ سے
 طاری نہیں ہوتے۔ یہ جذبہ بغیر مرکب و غیر مخلوط ہے۔ مسرت کے مختلف مدارج
 و قسمیں ہیں اگر احساس ہلکا و مستمر ہو تو اُس کیفیت کو زندہ دل کہتے
 ہیں اور اگر آئندہ مسرت کی توقع ہو تو امید مسرت کہتے ہیں۔ غم کے مختلف
 مدارج کے بھی مختلف نام ہوتے ہیں۔ اضمحلال اور الم نفسی کو افسردگی
 اور اندوہ و حیران و حزن و ملال و پریشانی و حسرت و کرب و اذیت
 و کلفت و انقیاض وغیرہ الم کے بیسیوں فروع و اقسام ہیں۔ سورہ آل عمران
 میں ہے۔ **وَاللَّهُمَّ لَا تَحْزَنْ** اور نہ سست ہو اور نہ غم کرو اور تم غالب ہو
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔
 پس اس آیت میں غم پر قائم نہ رہنے کی حمانت ہوئی جس سے غم پر قائم نہ رہنا
 اسی طرح برا ہو جس طرح سستی کرنا۔

سورہ توبہ میں ہے۔ اذ یقول لصنا
لا تحزن ان الله معافا قو
الله سلینتہ علیہ
جیکہ نبی کہتا تھا اپنے رفیق کو تو غم کما اللہ
ہمارے ساتھ ہے تو کما اللہ نے
اپنی تسکین اس پر

پس اس آیت سے بھی ثبوت ہوتا ہے کہ غم پر قائم نہ رہنے کی آنحضرت
نے اپنے رفیق کو ممانعت کی اور اللہ نے تسکین دیا یعنی غم میں۔ دوسرے
ان اللہ معنا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو
غمگین نہ ہونا چاہیئے۔ سورہ روم میں ہے۔

و یومئذ یفرح المؤمنون
میں نص اللہ
اور اس دن خوش ہونگے مومن اللہ کی
مدد سے جب روم غریب ہونگے۔

پس اس آیت میں مومنین کو فرح کی بشارت دی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا
ہے کہ خوش ہونا محسن ہے اور چونکہ علیہ اللہ کے مدد کی وجہ سے ہونیوالا
تھا لہذا غالب ہونے پر خوشی کرنا اللہ کی طرف سے ہوا۔ سورہ روم میں ہے۔
و اذا دقنا الناس رحمة فرجوا
بجاوان تصبهم سیئۃ بما قد
اور جب چمکاتے ہیں ہم آدمی کو رحمت
خوش ہو جائیں اُسکے ساتھ اور اگر پہنچے اُنکو

ایذیہم اذا هم یقنطون اولم یروا
ان الله یبسط الرزق لمن یشاء
و یقدر
میراں بسبب اُنکے کہ آگے بھی اُنکے ہاتھوں نے
اُسکو وہ ناامید ہو جاتے ہیں کیا نہیں کیا
اُنوں کو اللہ پہلا رزق جکے لئے چاہتا اور تم کو

پس ان آیات میں فطرت انسانی کا بیان ہے کہ رحمت سے کیفیت خوشی کی
انسان میں پیدا ہونا لازم ہے اور جب بُرائی پہنچے تو وہ ناامید ہو جاتے ہیں اور

منین دیکھتے کہ اللہ رزق کو پہلاتا اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے
 لینے جو اس کو خیال کر لیتا ہے وہ ناامیدی سے بچ جاتا ہے پس جو ناامید ہو
 اُس کے لئے اس خیال سے امید بھر پیدا ہو سکتی ہے۔ سورہ حدید میں ہے
 لَکِیْلًا مَّا سَوَّاهُ عَلٰی مَا فَاکَلُمْ وَلَا تَقْرَحُوا تاکہ مایوس نہ ہو اُس کے سبب جو جانتا رہا تم سے
 بِهَا اَنْتُمْ وَاللّٰهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ اور نہ خوش ہو اُس کے سبب جو دیا تم کو اُس نے اور اللہ
 مُخْتَدِهٌ منین رست کرتا ہر بڑائی کو تو آخر کرنے والے کو۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ قوت سے مایوس
 نہ ہو جاوین کہ بڑائی و فخر کرنے لگیں اور اطمینانی حالت سے افراط ہو جاوے اور قلبی
 کیفیت کے علاوہ دوسری کیفیت افراط کی پیدا ہو جائے کیونکہ واللہ لا یحب
 کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ بھی ولا تفرحوا کے ساتھ ہے۔ لہذا فخر و فخر نہونا ہر اے نہ کہ فخر
 ہونا۔ غرض کہ فخر مستدل اور حزن قائم رہنے کی تنقیض بہت جگہ ذراں میں ہے۔
 انبساط و مسرت و فخر میں تمام جسم میں عموماً اور سر اور چہرہ میں خصوصاً
 دوران خون کی رفتار تیز ہو جاتی اور چہرہ پر رونق اور آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے
 جسم تجاتا اور آنکھیں بلیت ہو جاتی اور شریانیں کی دہانیں پھیل جاتی ہیں انسان
 سانس جلد جلد لینے لگتا اور اُس کی حرارت غریزی بڑھ جاتی ہے اعضا میں
 تقویت آ جاتی اور کاہلی جاتی رہتی اور شہوک کھل جاتی ہے۔ انسان محنت کیلئے
 اپنے کو مستعد پاتا ہے عضلات میں قوت کا ذخیرہ جو جمع رہتا ہے وہ خارج ہونا
 چاہتا ہے اس لئے انسان اضطرابی حرکات مثل نثرناے مسرت و گانے
 وغیرہ کے کرنے لگتا ہے۔ انقباض و حزن و غم میں نظام ذہنی میں اختلال ہوتا

حرکات قلب و دھیمی پڑ جاتیں دوران خون کی رفتار سست ہو جاتی آنکھوں کی چمک
 جاتی رہتی چہرہ پر زردی و سٹے رونقی چھا جاتی جلد خشک ہو جاتی آنکھیں نیچی
 ہو جاتیں اور رخسار و چہرہ کی جھلک جاتی رہتی اور چہرہ نیچے ٹٹک جاتا اور
 غشی طاری ہو جاتی ہے تنفس میں اختلال ہو جاتا اور تنفس بڑھ جاتا دم گھٹنے لگتا
 اور اُس کے رفع کرنے کے لئے انسان اضطراب اگر مری سانس لے اُٹتا ہے
 کاربونک ایسڈ جو ہر سانس کے بعد باہر آتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ اعمال ہضم میں
 اختلال ہو جاتا رطوبات معدی و کبدی کی تولید کم ہو جاتی ہے جسکے باعث
 غذا ہضم نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ لاغری و نفاہت بڑھ جاتی ہے۔ نظام غدودی
 میں بھی اختلال ہو جاتا ہے رطوبات کے تمام غدود اپنے افعال ترک کر دیتے
 ہیں جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے آنسو نکلنے رہتے ہیں لعاب بہن کی
 تقلیل سے منہ خشک و تلخ ہو جاتا ہے بعض دفع تولید بول بھی مختلف طور
 ہوتی ہے۔ اعضاء حرکت میں ہی اختلال ہوتا ہے۔ قوائے محرکہ بھی شل
 ہو جاتے ہیں اور انسان عجیب و حرکت رہ جاتا ہے اور کبھی قوائے محرکہ
 غیر معمولی تیز ہو جاتے ہیں جس سے انسان پیچھے چلانے پال نوچنے منہ پٹنے
 وغیرہ کی حرکات کرنے لگتا ہے اور اُس سے تھکان ہونے لگتا ہے۔ لہذا
 فرج و سترن دونوں میں خیال و اعتدال کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بذلہ منہ طبیعت
 ہونا اور بذلہ سخی کو نازیباں کے کمال میں سے ہے خصوصاً تشبیہ اور استعارہ
 اور ساوہ ترکیب میں عالمانہ بذلہ سخی جس میں ظرافت کی معتدل چاشنی ہو اور
 خوش مذاقی کے ساتھ ہو تو وہ بہت ہی کمالات میں سے ہے خدا تعالیٰ

جس کو دیو ہے۔ جب کوئی دلچسپی سے اُس پر خوش ہو تو دلوں سے
سے اور بھی قابض ہوتا ہے۔

زندگی زندہ دلی کا ہی نام۔ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں
زندہ رونی و شگفتہ رونی کی عادت خوش خوشی کے لئے بہت کار آمد
مردہ دلی و پرمردہ رہنے سے تکلیف کو اور ترقی ہوتی ہے بخلاف اس کے
اگر کوشش کرتے جاویں کہ شگفتہ رو و زندہ دلی کی عادت پڑے تو کیسے ہی
مصیبت ہو وہ کم محسوس ہوتی اور کم ترقی کرتی ہے۔ شگفتہ رونی اور زندہ
سے دوسرے کو بھی خوشی ہوتی ہے بخلاف اس کے حشر و پرمردہ صورت کے
لوگ مکروہ سمجھے ہیں اور ان کی صورت دیکھنا اور بات کا سنا گوارہ نہیں کرتے
اور ان کی صورت ہی حاجت مند کے مطلب کو بڑھا دیتی ہے اگر حاجت روائی بھی نہوں
نے کی تو حاجت مند کے بہر فائدہ پاتا ہے۔ لہذا خوش نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو
اپنی حاجت ایسے لوگوں کے پاس لیجاتا ہی شدید عیب سمجھتے ہیں۔ پس انسان
جس کو حاجت روائی اور دوسروں کے کام آنا فرض ہے وہ پرمردگی میں یا تو فرض
ہی نہیں ادا کر سکتا یا اس فرض کو ناقص طور پر ادا کرتا ہے۔ بخلاف اس کے جو زندہ
اور زندہ رہو ہوتے ہیں وہ اگر حاجت براری بھی نہ کریں لیکن ان کی خوش آہستہ دیا
اور خوش کن افعال سے حاجت مند خوش ہو جاتا ہے اور حاجت نہ پوری ہو سکی
تکلیف اس کی کچھ کم ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو یہ ڈھارس ہو جاتی ہے
کہ مجبوری کے وجہ سے مدد نہیں ہو سکی۔

خوش و مایوسی۔ بقاء حیات کے لئے لازمی ہے کہ عوامل ہلکے سے

اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے قوت ہو جو دھوس کا مظہر خوف ہے۔ خوف
انتہائی شدت کو دہشت کہتے ہیں اور آئندہ واقع ہونے والے خطرہ کے
ادراک یا تصور سے جو جذبہ مدافعت پیدا ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے اس کے
اقسام و فروغ میں اندیشہ۔ ہراس۔ وحشت۔ مرعوبیت وغیرہ ہیں۔ جب
انفرادی شے کی عظمت و سطوت سے بدرجہ قایت متاثر ہو جائے تو اس کے
قوت مند و محفل پڑ جاتے ہیں۔ ان کے آلات حواس بھی و سالم معلوم ہوتے
ہوں لیکن جب کاعب پر اس کے بالکل ہاتھ میں مل ایک نے جان آلم کے رہتے
ہیں اور وہ گنسے وہ جو کام چاہے لے سکتا ہے۔

فلا خوف علیہم ولا هم یخزنون
خوف ہے ان پر اور نہ وہ ٹھکین ہونگے
قرآن مجید میں کی جگہ مثلاً سورہ بقرہ وغیرہ میں ہے خوف و حزن دونوں کو ساتھ
بیان کر کے دونوں سے نجات دینے کا دنیا ہویا آخرت میں نبیوں اعمال مخصوص
مندرجہ آیات میں وعدہ ہے۔ لہذا خوف و غم سے بچنے کی فضیلت ان سے
ثابت ہوتی ہے۔ خوف کے دفع کے بڑے بڑے عنوان مذکورہ فی جہیل ہیں۔
(۱) قوت ارادی کے ذریعہ سے ضبط نفس حاصل کرنا۔ (۲) قوت جسمانی
ضعف جسمانی کے وجہ سے جو خوف پیدا ہو ہو اس کا علاج ہے (۳)
خود اعتمادی کے ذریعہ سے۔ اس کے ذریعہ سے مخالف حالات انسان
اپنے سین ہراساں نہیں ہونے دیتا اور مقابلہ کے لئے طیار رہتا ہے۔
(۴) وحش نظر۔ ضعیف الاعتقادی و کم نظری سے جو خوف پیدا ہوتا ہے
وہ اس سے جاتا رہتا ہے۔ (۵) وسعت اختیارات۔ محکومیت و مغلوبیت

وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اُس کا علاج ہے۔ (۶) زندہ ولی کی عادت۔
 (۷) خدا اور ہدایات مذہب و عقل پر اعتماد رکھنے سے۔ (۸) توجہ پٹانے سے
 اپنے ذہن کو خطرات کے تصور سے ہٹا کر دوسرے طرف متوجہ کرنا۔ خوف
 دور کرنے کی جتنی صورتیں ہیں اُن کا دار مدار عموماً کسی نہ کسی امید پر ہے جب
 ہر طرح کی توقع باقی نہیں رہتی تو انسان پر یاس چھا جاتی ہے جس کا نتیجہ جذبہ
 مایوسی ہے۔ خوف میں نظام و قوے میں اختلال دوران خون میں متورج ہوتا
 ہے۔ شریان کے واسطے سکڑ کر تنگ ہو جاتے ہیں۔ بدن میں رعشہ ہو جاتا
 لب مرثش ہو جاتے ہیں۔ دل دھڑکنے لگتا ہے رفتار خون ٹھست رہتی ہے۔
 بعض اعضاء میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اعصاب ارادی میں اختلال ہوتا
 اعصاب محرک شل ہو جاتے ہیں اور انسان کو اپنے عضلات پر قابو نہیں رہتا
 آواز بہاری ہو جاتی اور بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محو ہوتے
 کچھ طرف گڑھ جاتی ہیں پتیلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں ہاتھ منہ پھڑکتا کی طرح ہلکا ہوتا
 نظام کلی میں اختلال ہو جاتا مختلف غدود اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں۔ منہ
 خشک ہو جاتا ہے زبان تالو میں لگ جاتی ہے عورتوں کی چھاتی میں دودھ
 خشک ہو جاتا اور اُن کا ایام رُک جاتا اور سپینہ آسنے لگتا ہے۔ جلد پر بال
 کھڑے ہو جاتے ہیں تنفس میں دقت ہونے لگتی ہے کبھی کبھی بول و ساز
 نے اختیار خارج ہو جاتے ہیں۔ استہسا بالکل جاتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ
 دست بھی آنے لگتے ہیں۔ سورہ فتح میں ہے۔

هو الذی ازل السکینۃ فی قلبی وہی اللہ وہی صبی امارا الطینان مونی کے

المؤمنین لیستہ دادوا ایماناً معاً
واللہ جنود السموات والأرض
وكان الله عليهما خبيراً بالداخل
المؤمنین الآیہ

زمین تاکر بڑھ جاوین ایمان میں اپنے ایمان کے
ساتھ اور اللہ کے لئے ہے لشکر آسمانوں اور
زمین کا اور اللہ علیم حکیم ہے تاکر داخل کرے
مؤمنین کو الآیہ

پس سیکھ لیئے اطمینان کی تفصیلات اور زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا
اللہ کا لشکر سونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور انہی لشکروں سے کچھ عوامی
واقعات ارضی و سماوی و کیفیات قلبی سے اللہ مدد دیتا ہے۔

غیظ و غضب۔ جس طرح نفس انسان میں قوت مدافعت کا مظہر جذبہ
خوف ہے اسی طرح قوت اقدام کا مظہر جذبہ غضب ہے۔ بقاے حیا کیلئے
صرف یہی ضرورتیں ہیں کہ مخالف ملک استیاء سے مدافعت کیجاوے بلکہ
یہ بھی ہے کہ انسان خود بہت کر کے اُن کو شکست دینے کی کوشش کرے
جس جذبہ کی صورت میں اس قوت کا اظہار ہوتا ہے اُس کا نام غضب ہے
اُس کا افراط عارضی جنون کے حد تک پہنچا دیتا ہے۔ جذبہ غضب حیانت
حیات میں خوف کے مساوی الرتبہ بلکہ واصل اُس کا تھم ہے اگر یہ جذبہ نہ ہو تو
ہم عوامی مسئلہ کے مقابلہ میں ہرگز اپنی جتنی نہ قائم کر سکیں اگر یہ قوت نہ ہو تو ہوجاتا
ہم کو نقصان پہنچا دے اور ہم اُس کی مقاومت و مدافعت نہ کر سکیں غضب
میں نظام دعویٰ میں اختلال ہو جاتا ہے تمام شرائط کے منہ پھیل جاتے ہیں
جلد کے شرائط میں رفتار خون بہت تیز ہو جاتی ہے بڑی بڑی وریدیں قطع
سرو و چہرہ کی وریدیں نکال جاتی اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ شدت غضب میں ناک یا سینہ

بعض خون کی نالیان پھٹ جاتی ہیں اور انسان کبھی مر جاتا ہے جسم میں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آلات غدودی میں اختلال ہو جاتا اور غدد و فعالیت میں تیز ہو جاتے ہیں۔ منہ میں کف بہر آتا ہے جسم کے تقریباً تمام رطوبات میں سمیت آجاتی ہے۔ نظام آلی میں اختلال ہو جاتا اعصاب ارادی کی قوت تیز ہو جاتی ہے لیکن ربط و نظم کی قابلیت منہیں رہتی ہے آواز بہاری اور غیر مسلسل ہو جاتی ہے منہ سے الفاظ پورے منہیں نکلتے سانس اور پڑی اور آتی جاتی معلوم ہوتی ہے مخزن ہوا جانے کے ساتھ پھر کئے لگتے ہیں ہونٹھ کا پنے لگتے ہیں جسم تنہا ہے پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں بالائی لب کھچا اور پر کے طرف سکر جاتا ہے آنکھوں میں چمک آجاتی ہے جس سے شعلہ نکلتا معلوم ہوتا ہے آؤمی ٹھیاں کس لیتا دانت پیتا ہوٹھ چپاتا سر اور منہ پٹیاں بال نوچتا خون دانت سے کاٹنے لگتا سارے جسم میں رعشہ پڑ جاتا اور ٹپکنے لگتا ہے۔

آسانی کا محمود ہونا اور قہری کا ہر وقت دوسرا آدمی کیساتھ محمود ہونا وحدود اللہ کے اجرام میں تقابل نہ کرنا۔ آسانی پسند ہونا اور ایسے امور کو چھوڑنا اور فت و گذشت کرنا اور ایسے عمل کو نہ کرنا جس سے لوگوں پر زیادہ سختی اور تکلیف والا طاق ہو پسندیدہ و محمود ہے لیکن ایسے امور میں چشم پوشی و تقافل و در گذر کرنا جس سے معمولی برائی بھی پیدا ہو غیر محمود و ترک فرماں ہے اور اثم یا عذر پر بجا ہے برو تقویٰ کے معاونت کے مدد کرنا ہے اور اہر بالمعروف و نہی عن المنکر سے روگردانی کرنا ہے اگر اس برائی کا اثر اپنی ذات تک محدود رہے اور خود برائی نہ کرے

اور دوسروں کو براہ راست یا بواسطہ ضرر پہنچے تو ایسی صورت میں مقاومت کی
 قوت کا استعمال اور رافٹ کرنا اور عفو کر کے انتقام نہ لینا انسان کی عمدہ صفات
 میں سے ہے اور وہ نرمی نہیں ہے بلکہ عفو کی عمدہ فصلت پر محمود سختی و ثبات پر
 قائم رہنا ہے درشتی و نرمی اپنے اپنے موقع پر بہترین محض نرمی یا محض سختی بہتر
 نہیں ہو سکتی ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اُس پر رسم کیا جاوے اور نہ
 ہر شخص اس لائق ہوتا ہے کہ اُس پر شدت کی جاوے۔ اللہ کے حدود شرعی
 و سزاؤں میں رافٹ کرنا اور جو ناقابل سزا فی ہن اُن کو معاف کرنا سخت نقصان
 اور انتظام کے برعکس ہونے اور فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب ہوتا ہے۔ پس خفیف
 سے خفیف واقعہ میں اگر ضرر کا اندیشہ ہو تو جس طرح ہو سکے اُس کو رفع کرنا اور
 نہ گذر کرنا نہ چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زبان سے یا دل سے نفرت کا
 اظہار ہونا چاہیے اور قلب میں نفرت کی کیفیت پیدا ہو جانا چاہیے تاکہ فرح
 ادا ہو جاوے اور اپنا نفس سلامت و محفوظ رہے مثلاً کسی شخص نے ہماری
 کسی چیز کو ہماری بغیر اجازت لے لی اگرچہ اُس کا مقصد چوری اور اُس کا ضلوع
 کرنا نہیں ہے لیکن عارضی ضرورت کے رفع کرنے کی اس کے ذریعہ سے
 نیت ہے اب چونکہ اُس سے ناجائز و برے فعل کرنے کی ابتدا ہوئی۔ لہذا
 ہم کو یہ خیال کر کے کہ ہماری چیز تھتی دوسرے کو لینے والے نے نقصان نہیں
 پہنچایا صرف ہم کو خفیف مضرت پہنچی باز نہ رہنا چاہیے بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے
 بے احتیاطی نہ کرے اُس سے چیز کو واپس لینا چاہیے اور اُس کو سزا دینا چاہیے
 کہ اجازت لیکر استعمال کرے بغیر اجازت اُس کو حق نہیں ہے اور خود اُس کے

نفس کی سلامتی یا مجازت لینے میں ہے اور اگر وہ تعمیل نہ کرے تو جس سزا کا وہ مستحق ہو اس کے دینے یا دلانے میں دروغ نہ کرنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی عزیز و قریب ہو یہ طریق منقطع کرنے اور کرانے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر و معاونت بر و تقویٰ کی کرنے کا اور انعام و عداوان سے بچنے کا اور حلم اور عفو کرنے کا ہے۔ پس آسانی و نرمی میں جو فرق ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ نرمی ہر وقت نہر آدمی کے ساتھ اچھی فصلت نہیں ہے بغیر سختی کے اگر سزا بھی دینا چاہیں یا بدلہ بھی لینا چاہیں آسانی چاہی اسی طرح اور برائیوں پر بھی قیاس کرنا چاہیے اور نفرت ان پر ضروری ہے بلکہ خفیف باتوں میں زیادہ توجہ چاہیے۔ آقا مروت و نرمی نہ کرے و باقاعدہ تہنہ کرتا رہے تو ضل نہ ہو انسانوں کی مروت بھی ای باقاعدہ کام نہیں ہوتی۔ سورہ نور میں ہے۔
 لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا مَعَهُ فِئَتِي دِينَ اللَّهِ اور نہ آدے تم کو نرمی زانی اور زانیہ کے
 ان کنتم فی مومن باللہ والیوم
 الاخرہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر

پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدود اللہ میں نرمی نہ چاہیے۔ یہ مخالفت نہیں ہے کہ رحم کی کیفیت دل میں نہ پیدا ہو بلکہ رحم کا مقتضایہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان دھوڑا ہوا دیکھا جائے اور اس کا نتیجہ ظلم نہ ہونا چاہیے۔ آنحضرت نے جو اپنے تخلص دی کا بدلہ نہیں لیا وہ اسی اصول پر تھا کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ حکموں کی تعمیل اور سزا دینے میں کبھی آپ نے ذرہ برابر بھی تاخیر و درگزر نہیں فرمائی۔ پس جو تخفیف ذاتی آپ کو پہنچی یا تو وہ ایسی تھی کہ بدلتا محمود تھا یا تکلیف

آپ کے ساتھ دوسرے کو بھی تکلیف دی پس اس دوسرے کی تکلیف میں
 جو بدلا لیا گیا وہ کافی تھا ضرورت آنحضرت کے تکلیف دہی کے بدلے میں کی نہ رہی۔
 درشتی و نرمی بہم در بہ است
 درشتی نہ گیرد خردمند پیش
 چورگ زن کہ فضا دہرم نہ است
 نہ نرمی کہ زایل کند قدر خویش
 بھلاست چو بہ نہ آید بکار
 ہر کہ بر خویش تن نہ بخشاید
 خطاے نہان اندر و صد عتاب
 عتابے نہان اندر و صد خطاب
 بیکدست دریا سے گو بہر نثار
 پناہست خطاب مستران دانگہ بند
 وقتے بقہر گوے کہ صد کوزہ نبات
 وقتے بہ لطف گو و مداراٹ مردی
 جو اسے باید گرفت اسے خردمند
 بگفتہ نیک مردی کن نہ چندان
 سخن بہ لطف و کرم باد رشتہ کو
 کہے کہ لطف کند تو خاک پائین پیش
 دو عاقل را نہ باشد کین و پیکار
 اگر نادان بو حشت سخت گوید
 دو صاحب دل نگہ دارند موئے

چورگ زن کہ فضا دہرم نہ است
 نہ نرمی کہ زایل کند قدر خویش
 سر بہ بھرتی کشد ناچار
 گر نہ بخشد برو کسے شاید
 بہر خوش او نیشما حب انگد از
 بہر شیش او توشما و لبواز
 بیکدست شمشیر دہر آبادار
 چون چند دہند نشوند بند خند
 گم کہ چنان بکار نیاید کہ خنطلے
 باشد کہ در کند قبول آوری لے
 مرا تعلیم کن پیرانہ یک پسند
 کہ گرد و خیرہ گرگ تیز و ندان
 کہ رنگ خورده نہ گرد و مگر سبوں پاک
 و گرتیزہ کند در دوشش انگن خاک
 نہ دانائی ستیزد با سبکار
 خردمندش بہ نرمی دل بچوید
 ہیں دون سرکشے و آنم جوئے

و گوید ہر دو جانب حبا ہلانتند
 یکے رازشت خوئے داد و شتام
 اگر زنجیر باشد بگسلانتند
 تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام
 بترانم کہ خواہی گفت آنی
 ہر کہ با ہولاد بازو پنجم کرد
 ز ہشیار عاقل نہ زبید کہ مست
 چو کردی با کلونج اندازہ بیکار
 چو تیر انداختی بر روی دشمن
 جو دشمن کی ضرورت با چو زنی کرتے ہیں اور جن میں کیفیت غیظ کی ہین طاری ہوتی
 اگر ان کو حکیم کہا جاوے تو واقعات اُس کی تکذیب خود ہی کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید
 میں غیظ کے دبا جانے و غضب کے معاف کرنے کا حکم ہے نہ یہ کہ اُس کے سرے
 سے نہ آنے کی مانت ہو۔ غصہ یا تو کمزور پر آتا ہے یا مضبوط پر پس مضبوط کے
 مقابلے میں اگر بہتر ہو تو اُس کا پی جانا اچھا ہے اور اگر کمزور کے مقابلے میں اسکا
 معاف کرنا بہتر ہو تو اُس کا معاف کرنا سبب ثواب کا ہے۔ پی جانا اور معاف کرنا
 اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کیفیت نفس یا صورت میں پیدا ہو یا ان ہو وہ جاتی رہے
 تب تو فضل و فائدہ ہے۔ اسی لئے یہ بہتر سمجھا گیا ہے کہ جب کیفیت غصہ کی
 یا خوف کی جو دفع کے لئے ہو جاتی رہے تب مناسب عمل کرنا چاہیے اور سزا
 کردی جاوے یا بدل لایا جاوے اور یہ اُسی وقت ہونا چاہیے جب عقل عمل ہو سکتا ہو
 ایک حکیم سے جس کو وہ سزا دے رہا تھا اُس نے کہا کہ تو کیسا حکیم ہے کہ غصہ
 میں سزا دے رہا ہے تو اُس نے کہا کہ میرے چہرہ و افعال میں کہاں غصہ کا اثر

ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ خیال غلط ہے۔ سورہ قلم میں ہے۔

فأصعب لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لا
إن تداسر كه نعمة من ربك لنبيذ
بالعراء وهو مذموم فجنباه
فجنبه من الصالحين

سورہ قلم کا حکم اپنے رب کے حکم کے اور نہ ہو
صاحب الحوت کے جیسے تجار اُس اور غنیمت وہ بھرتا
اگر نہ نبی اللہ اُس کو تیرے رب کی نعمت تو ڈالا جاتا
بید خست کی زمین میں اور وہ الزام دیا گیا ہوتا ہو
اُس کو کہنے اور پڑھنا اُس کو صالحین میں ہے۔

پس غصہ کے وجہ سے تحلیل کی مخالفت اور صبر کرنے کی ہدایت اور غنیمت میں بہر جانے
کے وجہ سے الزام کا ہونا اور پھر صالحین میں سے ہو جانا سب ان آیات سے
ثابت ہوتا ہے اور چونکہ ایک رسول مرسل جلیل القدر کا غصہ میں بھر جانا اور
پھر ان کا صالحین میں سے ہونا مذکور ہے لہذا غصہ میں بہر جاننا انسانیت سے
ما فوق نہیں ہے اور یہ کہنا کہ غصہ نہ آوے صحیح نہیں ہے۔ سورہ ہود میں ہے۔
ان ابراهيم حليماً اواه منيب ابراهيم حلیم رجوع رہنے والا ہے۔
غصہ کا پی جانا اور عقل کے موافق بروقت غصہ عمل کرنا حلیم ہونا ہے۔ اواہ
اُس رجوع ہونے والی نرم دلی کو نہیں کہتے جو بہتر نہ ہو بلکہ اُس نرم دلی کو
کہتے ہیں کہ بروقت ضرورت میں کا ہونا بہتر ہے۔ لہذا حلیم کے ساتھ اُس کا
ہونا زیادہ مفید ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

والكاظمين الغيظ والعافين عن
الناس والله يحب المحسنين

اور وہی جاننے والے غصہ کے اور عاف کرنے والے
آدمیوں کو اور اللہ دوست رکھتا احسان کرنے والوں کو

پس اس آیت سے غصہ کا پی جانا اور بخان کرنا احسان میں شامل کیا گیا ہے۔ اور

احسان کے نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھا ہو
 اور وہ جو تین افعال مذکورہ کرتے ہیں ان کا ثواب جنت وغیرہ قرار دیا ہے۔ لہذا
 غصہ پی جانے اور معاف کرنے کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کمزور
 پر جو غصہ آتا ہے اس میں عموماً اس پر سختی کیجاتی ہے۔ پس مخصوصاً اس قسم
 غصہ سے یہ آیت متعلق ہے۔ یہ بات بھی قابل یاد رکھنے کے ہے کہ غیظ کا دباننا
 اور معاف کرنا فضیلت و احسان قرار دیا گیا ہے۔ غیظ کا مطلق نہ مانا یا بالکل مٹا
 کر دینا محمود نہیں قرار دیا گیا کیونکہ کیفیت نفس میں جو دفع مضرت و مفادست کے لئے
 پیدا ہوتی ہے اور جس کو غیظ کہتے ہیں اگر وہ نہ پیدا ہو تو انسان نئے غیرت و
 بھیا ہے اور اپنی حفاظت کے ناقابل ہے یا اسی طرح ضرورت کے وقت ذہنی
 و مقادتی قوت کا استعمال نہ کیا جاوے بلکہ معاف کیا جاوے تو نقصان عظیم ہو
 لہذا احسان میں اسی لئے شامل کیا گیا تاکہ اگر ضرورت ہو تو معاف نہ کیا جاوے
 غضب اور غیظ میں بڑے احتمال قرانی یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب
 اپنے طرف بھی منسوب کیا ہے لیکن غیظ کی نسبت اپنے طرف نہیں کی۔ اور
 ایک آیت میں ہے وَاَوْغِضْهُ لِيُفْخَرْنَ کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کرتے
 ہیں۔ پس غضب اس غصہ کو کہتے ہیں جس میں اختیار معافی کا ہو اور اگر معاف کیا
 جاوے تو نقصان نہ ہو اور معاف کرنا عدل کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے چونکہ خدا تعالیٰ
 میں کیفیت غصہ کی پیدا ہونا ناممکن و غیر ضروری ہے لہذا غیظ و غضب میں یہ
 فرق بھی پیدا جاسکتا ہے۔ عداوت و بغض بھی غصہ کے نتائج میں سے ہیں
 اور وہ ہمیشہ نامحمود نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ مؤمنین میں حضرت ابراہیم کی زبانی مذکور ہے

بداینش و بینکم العداوة والبغضاء اور ظلم ہوئی چار درمیان اور چار درمیان عداوت
 ایں آحق تو صفا باللہ وحدہ بغض ہمیشہ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اللہ کیلئے
 پس بری باتوں کے لئے بغض و عداوت رکنا غیر محمود نہیں لیکن اس کے علاوہ
 بغض و عداوت رکھنا جائز نہیں اور خود اپنے اور انواع و اقسام کے نقصان کا
 سبب ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔

والما سکت عن موسى الغضب اور جب دیا موسیٰ میں غضب مٹا لیں اس نے
 اخذ الکواح و فی لیسفھا ہدی و تھیاں حسین لکھی ہوئی تھیں ہدایت اور حجت
 رحمة للذین عم لرحمہم یھبون ان کیلئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کبھی غضب آتا تھا اور اس قدر بڑھ جاتا تھا
 کہ الواح کو جس کا ذکر اس آیت میں ہے چھوڑ کر اپنے بہائی کی ڈاڑھی پکڑ کر کہنے
 لگے جیسا کہ اس آیت کے قبل کی آیت میں ذکر ہے لہذا غضب کا آنا اور پھر اس کا
 فرو ہو جانا اور اس قدر سخت نہ آنا کہ ایسے امور میں جو زیادہ بڑے ہوں چند ان میں
 متین اور انسانی فطرت میں داخل ہے خصوصاً جب کہ حق اور اللہ کے حکم کے
 بجا آوری میں ہو۔ حلم و عفو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں جتنم پوشی وہی
 کر سکتا ہے جیسے اپنے نفس پر اختیار اور اپنی طبیعت پر اقتدار حاصل ہو جس میں حلم
 نہیں اس میں حرم نہیں۔ سورہ نحل میں ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و بلا اپنے رب کی راہ کی طرح حکمت کی باتوں کے
 الذی عظة الحسنة و جادلہم بالقی ساتھ اور اچھی نصیحت کیساتھ اور بحث کران سے
 فی احسن ان سبیلہم و سلم جبرج بہتر جو تیرا رب وہی زیادہ جادو لای

بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَمَ
بِالْهُدَىٰ وَانْ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا عَاقِبَتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لَمْ يَكُنْ
خَبِيرًا لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ
اَلَا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُ بِكَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ

جو گمراہ ہو اُسکی راہ سے اور وہی زیادہ جاننے والا ہے
راہ پانے والوں کو اور اگر بدلہ لائیں تو بدلہ ان کے
کے ازا دیئے گئے ہو اُس کیساتھ اور اگر صبر کرو تو وہ
بیشتر صبر کرنے والوں کو اور صبر کرو تیرا صبر نہیں مگر اللہ کی
توفیق پر اور تم کو تم کہ اپنے اور نہ تنگی میں رہ ان کے
کمر سے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے
ساتھ جو تنگی کرتے ہیں۔

پس اس آیت میں حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلانے اور احسن طور پر مجاہدہ
کرنے کے بابت حکم ہے اور یہ بھی یاد کیا گیا ہے کہ اللہ صالح اور مستدین دونوں کو خوش
جانتا ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

اِنَّ تَعْدُوْا وَخِيْنًا اَوْ تَخْفَوْنَ اَوْ
تَحْفَوْنَ عَنْ سُوْرَةِ اللّٰهِ لَا تَاثَرَ
عَفْوًا فَعَفْوًا

اگر ظاہر کرو گے خیر کو یا چپاؤ گے اُس کو
یا محاف کر دے کے برائی کو تو اللہ سے محاف
کرنے والا قدرت رکھنے والا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعینوں مذکورہ آیت اعمال میں کسی ایک کے کر نیسے
اللہ بھی محاف کرے گا کیونکہ فان اللہ کان عفوًا قدیرا کے کہنے سے صاف نہیں مقصود
معلوم ہوتا ہے نہ یہ کہ اللہ کا اخلاق ہی عفو کرنا ہے نہ کہ تعینوں اعمال کو یا تعین جو مکین ضرور کرنا چاہتے
اس واسطے ثابت ہوتا ہے کہ کے بدلے میں اللہ عفو کرے گا۔

ذلت و مسکنت و رسوائی۔ اپنے نفس کی عزت نہ کرنا اور خود داری سے
اپنا وقار تسلیم نہ کرنا اور بلاست سناؤ و ملامت کے روکنے کی فکر نہ کرنا بے غیرتی و شجاعت

اور بچائی ہے احساس سے قوت دفع و مقاومت کا پیدا ہونا اسی انسان میں کہ اپنے عزت و وقار کی حفاظت کرے ایسا نہ ہو کہ ذلیل و سوا ہو کر عمل کا فائدہ نہ حاصل کر سکے اور نہ دوسروں کو پہنچا اور حاصل ہی حفاظت کا بھی جانا ہے لہذا سلف رسپکٹ ایک حد تک ضروری ہے۔ خود بینی و بد بینی نہ چاہیے اور بخود نہ ہو جانا چاہیے اور اپنے خودی کے وجہ سے دوسروں کی خودی کا لحاظ نہ چھوڑنا چاہیے۔ تواضع و اشیاء بہ نسبت تکبر کے زیادہ مفید و عزیز ہیں لیکن ذلیل ہونا بھی بدتر ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور اپنی عزت خود کرنے سے دوسرے بھی بھروسہ و عزت کرتے ہیں برخلاف اس کے دوسروں پر بھروسہ کرنے سے اور اپنے کو کم و قار ثابت کرنے سے انسان کمزور اور ناخوددار سمجھا جاتا ہے اور لوگ اُس کو قابلِ ہوسا نہیں سمجھتے اور ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ اس واسطے خود ساز یعنی اپنے نفس کو ضبط و قابو میں رکھنا اور ایسی قوت اور ایسا مالکہ اور عادت و استعداد پیدا کر رکھنا تاکہ نفس پر قابو ہو کر قائم رہے بہترین صفات میں سے ہے جس کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْغُلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ
اور ڈالی گئی اُن پر ذلت اور محتاجی اور
کالا سے غصب اللہ کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذلت و مسکنت اللہ کے غضب کی نشانی ہے اور ذلیل و مسکین ہونا اللہ کے غضب میں مبتلا ہونا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا
سو کیا سزا ہے جو ایسا کرے تم میں مگر سوائے
حزنی فی الحیۃ الدنیا و یوم القیۃ
دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پھر

یہ دونوں الی اسٹہ العذاب ۵ جائیں گے سخت عذاب کے طرن۔
 پس دنیا کی رسوائی کو غیر محمود اس آیت میں بیان کی گئی ہے لہذا ذلت و رسوائی و
 مسکنت تینوں غیر محمود سزا ہے مریانی ہے اور فلاح و آرام کے خلاف ہیں
 سورہ طہ میں ہے۔ دلو انا اہلکم ۶ اور اگر ہم ملک کرتے آنگو عذاب کیا تھا اس کے
 بعد اب من قبلہ لقا الوار بنا لولا ۷ پہلے تو کہتے اسے پروردگار ہمارا کیوں نہ بھیجا
 ارسلا الینا رسولاً فنبہنا ۸ تو نے ہمارا کفر رسول کو تو پیری کر ستم تیرے
 من قبل ان نذل ونخزہ ۹ آیات کی اس پہلے کہیم ذلیل اور رسوا ہونے۔
 پس ذلیل اور رسوا ہونا بڑی صفت بروے اس آیت کے قرار دی گئی اور اتمام
 حجت کے لئے رسول قبل عذاب بھیجے گئے۔

جذبہ لطیف و زن و شوقی۔ وہ جذبات جن پرافزائش نسل و پرورش
 اولاد مختصر ہے ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ شہوت جنسی جسے جذبہ لطیف بھی کہتے
 ہیں اس کے ذریعہ سے جو لطیف و لذت قدرت نے انسان میں رکھا ہے وہ قدر
 زیادہ قوی ہے وہ ہویدا ہے۔ اس جذبہ کے ابتدائی مقدمات اگرچہ طہو لیت ہی
 ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن اس کا پورا اظہور جب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہوتا
 عشق کے نسبت تحلیل و تجزیہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدائی منزل
 شہوت جنسی ہوتی ہے۔ صوفیہ جس شے کو عشق حقیقی سے موسوم کرتے
 ہیں اس کا اصل ماخذ یہی جذبہ شہوت جنسی ہوتا ہے۔ شہوت کی حالت میں
 تنفس گہرا تیز ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں ایک خاص طرح کا جوش اور ولولہ معلوم
 ہوتا اور آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے بدن میں ایک طرح کی سنسنی محسوس ہونے لگتی

دوران خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ بیوی کے فرائض میں اپنے شوہر ہی پر قانع
 رہنا عفت کفایت و شوہر کی فرمانبرداری و دستواری کے وقت سازگاری و خدمت
 و الفت و صداقت و تسکین دینا و نیکی پر ثابت رہنے و محبت سے بچنے کی ترغیب
 دینا ہے بسبب اس کے کہ بیوی پر مرد خرچ کرتے ہیں اور اُن کے گمانا کپڑا وغیرہ
 کی ذمہ داری اُن پر ہے اور خاص قسم کے فرائض و قوا کے وجہ سے شوہر
 فضل رکھتے ہیں۔ اور شوہر پر بھی مثل اس کے فرائض ہیں خصوصاً اُن کے صنعت
 صنعت ہونے کا لحاظ کر کے اُن سے شفقت و محبت کرنا و اُن کو راحت پہنچانا ہے
 زن و شوقی کے تعلقات اسی وجہ سے بہت مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے
 کے تمام عمر کے یار و غما و مولد و دوست و مخدوم و ایک دوسرے سے کم مدت میں
 تک ہوتے ہیں یا تا بعد عمر ہونے کی امید ہوتی ہے۔ وہ ذریعہ اولاد میں جو یادگار رہتے
 ہیں ان کی محبت بے تکلفی باہمی کی ہوتی ہے اور بغیر خاص قسم کی بے تکلفی کے
 جذبہ مذکور سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ کما حقہ نہیں حاصل ہوتا اس قسم کی
 بے تکلفی اور اس بے تکلفی کی محبت دوسرے سے ہوتی ہو سکتی۔ غرض کہ وہ ایک دوسرے
 کے تکیہ دینے اور نیک باتوں پر ثابت رہنے اور فائدہ کی رہنمائی کے ایسے مخلصانہ
 سبب ہوتے ہیں کہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو اسباب زن و شوقی کے تعلقات پیدا
 کرنے کے ہیں اور جو نتائج اُن سے مقصود ہوتے ہیں وہ خود اس کو ثابت کرتے
 ہیں کہ تا بعد عمر بہتر طور پر عموماً اُن میں قائم رہیں مجبوری سے محذوری ہے۔ چونکہ خاص
 قسم کی بے تکلفی زن و شوقی کے تعلقات میں بعض خاص قسم کے لطف کے لازمی
 ہے لہذا ایسے تعلقات اُن لوگوں کے امین نہیں قائم ہو سکتے جن کے درمیان

ارحام کا واسطہ ہے کیونکہ ارحام کا تعلق جن سے ہے اُن کی محبت و اُلفت کا
 تعلق اس خیال کے وجہ سے ہے کہ رحم درمیان میں واسطہ ہے اور جو محبت
 و معاوضہ محبت و احسان و پرورش لینے والے جسم کے وجہ سے وجود پذیر
 ہوتی ہے وہ اُس قسم کی بے تکلفی باہمی کے مانع ہے جن سے زن و شو کو
 لطف مطلوبہ حاصل ہوتا ہے وہ چوٹوں سے ادب و تعظیم اور بڑوں سے شفقت
 و رحم چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے جو اولاد
 پیدا ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ لہذا رشتہ زن و شوئی اُن میں نہ چاہیے
 لیکن عام طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ قریبی رشتہ دار غرض معلومہ کے لئے کس کو سمجھا
 چاہیے۔ اصلی سبب یہ ہے کہ بوجہ خیال و رغبت و بے تکلفی خاص قسم کی
 جن سے نہیں ہو سکتی اُن سے تلمذ و کما حقہ نہیں حاصل ہوتا اس واسطے اولاد
 کمزور ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں مادہ کی حینیت سے ایسا ہونا
 صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جن سے لازماً مادی طور پر رشتہ زن و شوئی نہیں
 اولاد کمزور پیدا ہو بلکہ صرف رغبت خیالی ہی مانع رشتہ تلمذ و بے تکلفی ہو سکتی ہے
 مذہب اسلام میں جس بہتر طور پر جن رشتہ داروں سے نکاح کی ممانعت
 کی گئی ہے وہ سب طریقوں سے بہتر ہے لہذا اُن سے رشتہ زن و شوئی کا
 قیام ہونا چاہیے جن سے اسلام میں ممانعت ہے اور نہ اُن سے ترک ہونا چاہیے
 جن سے اسلام میں ممانعت نہیں۔ سورہ نسا میں ہے اور مست نکاح کرو
 اُن سے جن سے نکاح کیا متاثرے آباؤ نے عورتوں میں سے مگر جو گذر چکا وہ
 فاحشہ و بیزاری کی چیز اور بُری راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کے آباؤ نے

نکاح کر کے لطف اٹھایا ہو اُن سے اُن کی اولاد اگر نکاح کرے تو حبت تک
 بچائی نہ ہو اور محبت آبائی جاتی نہ رہے مقصد نکاح کا حق حاصل نہیں
 ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں
 اور بہنیں اور باپ کی بہنیں اور ماں کی بہنیں اور بہائی کی لڑکی اور بہن کی لڑکی
 اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور دودھ پلائی بہنیں۔ پس یہ جملہ عورتیں
 ہونیں جن میں باپ و ماں یا بہائی کا واسطہ بطور رحم برادر راست ہے یا رضاعت
 کا واسطہ براہ راست ہے اور کچھ شک نہیں کہ ایسوں سے نکاح سبب اُس
 محبت کا نہیں ہو سکتا جس کی ضرورت تعلقات زن و شوئی میں ہے بلکہ اُن کی
 محبت دودھ کے رشتہ یا رحم کے قربت و محبت کے وجہ سے عموماً خود
 ایسی قوی ہوتی ہے کہ زن و شوئی کی محبت کو مانع ہو اور کمزور و مغلوب رکھے
 پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور اُن کی بیٹیاں جو تمہارے
 پرورش میں ہیں اُن عورتوں سے جن سے تم نے دخول کیا سو اگر تم نے دخول
 نہیں کیا تو گناہ نہیں تم پر اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے
 ہیں۔ ساس کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ جب اُس کی بیٹی نکاح میں آچکی تو
 وہ قابل ادب ہو گئی۔ داماد اور ساس ایسا باہم بے تکلف نہیں ہو سکتے ہیں
 جیسا کہ زن و شوئی کے لئے درکار ہے۔ اسی طرح جن عورتوں سے دخول
 ہو چکا ہو اُن کی بیٹیوں کا حال ہے کہ وہ بے تکلف نہیں ہو سکتیں اور اُن کی
 ماں کے نکاح کا خیال اُن کو فی الاصل ہمیشہ مانع رہے گا اسی لئے جن سے
 دخول نہ ہوا ہو اُن کی لڑکی سے اجازت نکاح ہے اسی طرح صلی لڑکو اُن کی

عورتوں سے نکاح کی مخالفت ہوئی کیونکہ وہ بھی ادب کر سکی بوجہ صلیبی لڑکے کے بیوی ہونے کے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہ اکٹھی کرو دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا۔ اس مخالفت کی دوسرے رسم یا رصاعت و ادب کا مانع ہوتا نہیں بلکہ باہم دو بہنوں میں قطع محبت و قطع تکلف ہے لہذا جب تک ایک نکاح میں ہے دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرنا چاہیئے اور اس حکم کے بہتر و مستدل ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اور محصنات عورتوں میں سے مگر جن کے مالک ہو چکے ہیں تمہارے ہاتھ اس سے یہہ مراد ہے کہ پاکدامن عورتیں یعنی غیبر کی نکاحی حرام ہیں پھر فرمایا حلال کی گئیں ماورائے ان کے اس طرح کہ تلاش کرو بذریعہ اپنے ماؤں کے پاکدامنی چاہتے ہوئے نہ شہوت رانی کرتے ہوئے سو جس نے فائدہ اٹھایا اُس سے عورتوں سے تو دو اُن کو اُن کا منہ مقرر کیا ہوا۔ لہذا اس آیت سے ماورائے ان کے جو نہ گور ہوا اور عورتیں حلال ہوتیں ان شہوان کے ساتھ کہ احصان کے لئے نہ شہوت رانی کے لئے مقررہ ہر دیگر جب کہ عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہو اُن کو حلال سمجھا جاوے۔ پس متنبہ بھی اس طرح ناجائز ہوا کیونکہ اُسکی غرض احصان نہیں ہوتی بلکہ شہوت رانی ہوتی ہے اور مدت عین اور مال عین کو دیکر وہ ہوتا ہے دوسرے مقرر کے شرط کر دینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اعلان نکاح بھی ہو گیا اور گواہ و شاہد بھی ہو گئے اس لئے کہ جب مال کا معاہدہ ہوگا تو اُس کے لئے گواہ بدلیل دوسری آیات کے ضروری ہے

سورہ نور میں ہے کہ مرد زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ یا مشرک کے
 ساتھ اور عورت زنا کرنے والی کو نہیں نکاح میں لاتا مگر مرد زنا کا یا مشرک اور
 حرام کیا گیا ہے مومنین پر پس زنا کرنے والی عورت شوہر والی ہو یا بے شوہر والی اور
 مشرک سے نکاح زنا ہو تاہو کیونکہ بخش اور دخول فی النار کا وہ سبب ہوتی ہیں۔
 اور سورہ مائدہ میں ہے آج حلال کی گئیں تمہارے لئے پاکیزہ عورتیں اور کھانا
 ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لئے اور تمہارا کھانا
 حلال ہے ان کے لئے اور پاکدامن مومنات میں سے اور پاکدامن ان
 لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہے کتاب تمہارے پہلے جب دید تم ان کو ان کے
 مہر پار سائی چاہتے ہوئے نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چسپکروستی کرتے ہوئے
 پس اس آیت سے محصنات مومنات اور محصنات اہل کتاب ماقبل اس شرط
 کے ساتھ حلال کی گئیں کہ ایک تو مہر دیا جاوے دوسرے عفت چاہنے کیلئے
 تیسرے بدکاری نہ کرنے کے لئے چوتھے چسپکراشتنائی نہ ہو۔ اہل کتاب کی
 پاکدامن عورتیں حلال ہوتیں اس شرط کے ساتھ کہ آشتنائی نہ ہو لہذا اس
 حکم کی حکمت قابل خیال ہے لیکن اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح
 زن مومنہ کا حایز نہ ہوا۔ لہذا اس آیت سے متعہ کی بھی ممانعت
 ہوئی کیونکہ پاکدامنی چاہتے اور بدکاری نہ کرنے کے غرض سے مرد نے کا
 حکم ہوا و متعہ مدت مبین کے لئے خلاف اس کے ہوتا ہے۔ اور اگر محصنات
 مراد کسی کی منکوحہ عورت سے لیا جاوے تو اس سے کہ مگر جن کے مالک ہو چکے
 ہیں تمہارے ہاتھ یہ مراد ہوگی کہ جن لوگوں کی منکوحہ سے تم نکاح کر چکے ہو ان کے

علاوہ آج سے غیر کی سنگوہ حرام ہوئی بہر حال دونوں صورتوں میں وجہ حرمت
 رحم و قربت نہیں نہ رخصت ہے۔ پہلے سے زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں
 اور سعادہ بقدر میں ہے اور مستحاج کر و مشرک عورتوں سے یہاں تک
 کہ ایمان لاؤں البتہ لوڈی مومنہ بہتر ہے مشرک سے اور اگرچہ خوش آوے تم کو
 اور نہ نکاح کر و مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لاؤں۔ البتہ غلام مومن
 بہتر ہے مشرک سے اور اگرچہ خوش آوے تم کو۔ وہ لوگ بکراتے ہیں ناکر طیف
 ہیں اس آیت سے نکاح مشرک و مشرک سے بوجہ اس کے کہ وہ ناکر طیف
 بناتے ہیں یعنی ان کی صحبت سے مشرک ہو جانے یا ایسا ہو جانیکا اندیشہ ہے
 جس کی سزا نار ہے مماثلت ہے اگرچہ وہ کتنا ہی خوش لگین۔ ان کی صحبت
 و صحبت ہی دعوت الی الشرک کرتی و ممکن ہے کہ ترغیب شرک کا سبب ہو علاوہ
 اس کے دوسری آیات سے مطلقہ جب تک دوسرے شوہر کے طلاق نہ
 پالین و عدت نہ گزرے حرام ہیں۔ حسب ذیل قسم کی عورتوں سے زن
 شوئی کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا اور وہ قابل نکاح و قابل معاشرت عام طور سے
 نہیں ہوتیں۔ (۱) انانہ جو عورت اکثر کراہتی و بیماری رہے اور دائم المرض
 (۲) خانہ۔ جو عورت پہلے شوہر کی اولاد کو بغیر اجازت شوہر حال کے شوہر
 حال کا مال دیدیتی ہو۔ (۳) منانہ۔ جو عورت اپنی مال داری کی وجہ سے یا اور
 کسی وجہ سے شوہر پرست کرتی ہو (۴) غنانہ جو عورت پہلے شوہر کو حال کے
 شوہر پر ترجیح دیتی ہو۔ (۵) غیر عقیقہ۔ متخذات اخذان۔ جو عورت بدکار ہو و
 فحش میں مبتلا اور فحش کو دوست رکھتی ہو و چکر دوسرے سے بات چیت کرتی ہو

(۶) حدافہ - وہ عورت جو طماع ہو اور فرمایش کرتی رہے۔ (۷) سدافہ - جو نمکی و جلد روٹھنے والی عورت ہو۔ (۸) فجارہ - وہ عورت جو ڈہٹائی کیساتھ گناہ کرتی ہو۔ (۹) جو عورت اپنے حسن پر کبر کرتی ہو۔ (۱۰) جو عورت ایسی ہو جو جس سے بھجنے کے اور لڑنے والی تیز خو ہو۔ (۱۱) بلا سبب خلع چاٹنے والی جو عورت ہو۔ (۱۲) افراط سے بناؤ سنگار کرنے والی جو عورت ہو۔
 ہذیبہ بہرودی والفت۔

اسے کردہ شکم سیر ز انواع طعام یاد آرازان گرسنہ بے آرام
 توشب ہمہ شب بخواب داوناہ کنان خود گو کہ چنین روا بود در اسلام
 وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقات اصلییہ کو قائم کرتا ہے
 اُن کا بیان ہوتا ہے۔ کوئی قوم دنیا میں صحیح و سالم و قابل عمل اُس وقت
 تک رہ سکتی ہے جب تک کہ اُس کے فرقے و افراد صحیح و سالم و زندہ و قابل
 عمل ہوں اور اپنا اپنا مختلف کام پورے اور اچھے طور سے ٹیک و وقت پر
 بغرض مشترک و غرض مختص کرتے ہوں۔ دنیا کے تجربوں نے ثابت کر دیا ہے
 کہ جو لوگ معاملوں میں پڑتے ہیں اُن کو راستبادی - دیانتداری - روادار -
 بہرودی - ایثار - معالی اخلاق ضروری و لازمی و مفہم ہیں۔ فرد کی زندگی قوم کی
 زندگی کے ساتھ وابستہ ہے و قوم کو نفع پہنچتا ہے تو فرد خود بخود اُس سے
 مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے آگ سے اور آدمی درندوں سے اپنے ذاتی
 تجربوں سے بچنے لگتے ہیں ایسا ہی تجربہ کار و راستکار اہل معاملہ بہ معاملگی سے
 بچنے لگتے ہیں۔ معاملہ حقیقت میں سچی انسانیت و اخلاق محمدی کے سیکھنے کی

بہترین در سگاہ ہے جس تعامل سے انسان وہ عادات و کردار و اطوار سیکھ
 سکتا ہے جو اُس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا فرمانبردار بنا کر نارسے بچا دے
 اور اہل جنت میں سے کر دے اور اُس کے پروردگار کو راضی رکھے۔ ہر زمانہ میں
 ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو لوگوں کے نفع پہنچانے کے اسباب کو بڑھانے
 اور اذیت کے اسباب کو گھٹانے کا شوق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے
 اُن کو انسان اور اُس کے ارد گرد کی چیزوں سے جن کا اثر انسان کے جسم عقل
 اور اخلاق پر پڑتا ہو آگاہی حاصل کرنا اور اُن سے متناسب ہونا اور اپنے آپ کو
 کب محاشش سے فارغ کر لینا اور پاک و سادہ و سودمند زندگی بسر کرنا چاہیے
 ہر اُن اسباب کو جن سے نوع انسان کی بہبودی ہو سکتی ہے ایک دوتین جو
 سب سے زیادہ پسند ہوں اور جنکے کرنے کا سب سے زیادہ اُنکو موقع ہو انتخاب
 کر کے اپنی قوت اور وقت اور بہت اور مال کو لویہ اللہ ہر کم کی بیجا خود غرضی سے بقدر
 امکان جدا ہو کر لگانا چاہیے۔ اُلفت و مہر دی سے ملتا جلتا وہ جذبہ بھی ہے
 جسے اصطلاح میں جذبہ لطیف کہتے ہیں جب کسی شخص کو دیکھ کر ہمارا دل
 پیچتا ہے اور ہم اُس پر لطف و محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس حالت کو مہر دی کہتے
 ہیں۔ یہ جذبہ جب ذیل طریق سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱) عورت کو دیکھ کر مرد میں
 یا برعکس اُس کے۔ (۲) احسان کے معاوضہ میں احسان۔ (۳) ابوت یا مات
 میں۔ (۴) مصاحبت متواترہ میں۔ (۵) استماع مسنت پذیری میں جیسے محسن
 ملک وغیرہ کے ساتھ۔ (۶) رشتہ داری میں۔ (۷) عام نازک سڈول اور
 خوشنما مصنوعات میں۔ (۸) تمام مخلوقات میں جسکے جسم ظاہر گداز اور نازک ہوں

جب بچہ اپنی دلیہ کو غلگین دیکھ کر لبورنے لگتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جذبہ بہرہ ریزی میں
 ہو گیا ہو بہرہ ریزی و افسوس سے بہت بڑے بڑے فضائل کے عمل ہوتے ہیں صرف
 یہاں پر ہم چند اشعار سنا رہے ہیں کہ کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان
 نہ قبول کرنا چاہیے نقل کر دیتے ہیں جو تقریباً جامع و مانع ہیں۔

کس کے ساتھ احسان نہ کرنا چاہیے اور کس کا احسان نہ قبول کرنا چاہیے۔

بغیر رحم باب احسان نہ سے	لیکن نہ شرط است باہر کے
خوہر مردم آزار را خون و مال	کہ از مرغ بدکنہ بہ پرو بال
کسے را کہ با خواہہ تست جنگ	بدشش چرا میدہی چوب و سنگ
بہ انداز خنجر کہ خار آرد	درختی نہ پرور کہ بار آرد
کسے را بدہ پایہ مستران	کہ بر کمران سر نہ وارد گران
نہ بخشاے بر ہر کہ او ظالم است	کہ رحمت پر و جوہر عیال است
جہاں سوز را کشتہ بہتر چہ سراغ	یکے بہ در آتش کہ نخلے بدراغ
ہر آنکہ کہ ہر روز و رحمت کنی	بیازدے خود کاروان می زنی
جفا پیشگان را بدہ سر سباد	سہم بر سہم پیشہ عدل است و داد
نہ ہر کس سبزاوار باشد بہ مال	یکے مال خواہد یکے گوشمال
برا خلاق نرمی کن یا درشت	کہ سگ را نہ مالند چون گرہ پشت
سگے را قہمہ ہرگز فراموش	نہ گردد گر زنی صد نوشتش سنگ
و گر عمرے نوازی سفلہ را	بہ کمتر حیرے آید با تو در جنگ
شرک احسان خواہہ اولے تر	کا حمال جفاے بواہان

تقاضاے روزی ز شغل خیس
 ز نماز دست ناکسان آبِ لال
 ہرچہ از دوان بمنت خواستی
 مبر حاجت بز دیک ترش روی
 اگر حاجت بری نزد کسی بر
 نکوئی با بدان کردن چنان است
 سنگ در دست و مار بر سر سنگ
 ترحم بر پلنگ تیز دندان
 پسید است بختالیش ولیکن
 نہ دانست آنکہ رحمت کرد بر مار
 کہ آن ظلم است بر سر زند آدم
 جذبه دوستی و دشمنی - جذبه آلفت میں جذبہ دوستی و دشمنی اور اُس کے عقود کو
 خاص قسم کا امتیاز حاصل ہے لہذا اُس کا ذکر ہوتا ہے - انسان کے تعلقات
 باہمی میں جب تضاد ہو تو حب فی اللہ جس کی تائید کرے اُس کی جانب ہو جانا اور
 اُس کو سب پر ترجیح دینا مقتضائے عقل و شرع ہے - ایک مومن دوسرے
 مومن سے دینی بہانی ہونے کے وجہ سے حب فی اللہ کرتا ہے لیکن ایک دوجہ
 محبت کا اور ہے جس کو خلعتِ یادوستی کہتے ہیں جب خیالات میں باہم ایسا اتحاد
 اور ایسی نسبت ہوتی ہے کہ ایک خاص قسم کی کشش باہمی مادنت و آلفت اور
 مودت کی پیدا ہو جاتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ تمام ارادوں و
 الفتنوں پر تقریباً غالب ہونے لگتی ہے - پس حب فی اللہ تو سبب ارادی سے پیدا

میں بہتر از امتنان رئیس
 بر لب نہ چکان اگر در آتش باشی
 در تن افروزی و از جان کاستی
 کہ از خونے بدش فرسودہ گری
 کہ از دلش بہ نقد آسودہ گری
 کہ بد کردن بجائے نیک مردان
 خیرہ رانی بود قیاس و درنگ
 حتمگاری بود بر گوسفندان
 منہ بر لیش خلق آزار مرہم
 کہ آن ظلم است بر سر زند آدم

ہوتی ہے لیکن خلعت کشش و خیالات دوستی سے نامعلوم طور پر اور بلا ارادہ زیادہ
 ہو جاتی و خاص قسم کی کشش مثل جذب مقناطیسی رکھتی ہے۔ بیوی و شوہر کے
 نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ دو خزاں اور ایک پوست ہوتے ہیں لیکن باہم دو صدار
 و فادار دوست کے نسبت یہ کہنا بجا نہیں کہ ایک خزاں اور دو پوست ہوتے ہیں۔
 یہ قول ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تمام برائیوں کا مجموعہ سمجھے جب تک
 کہ اُس کے بخلاف نہ ثابت ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمام انسانوں کو نیک سمجھے
 جب تک کہ اُس کے برخلاف ثابت نہ ہو۔ پہلے قول پر عمل کرنا مقتنون کا موضوع
 ہو سکتا ہے جو امن الصفا کے قائم رکھنے اور جبرائیم کے انداد کے لئے
 اصول قانون بناتے ہیں لیکن دوسرے قول پر عمل کرنا قائل و تصاحب کو
 خوشگوار و مہوار بناتا ہے۔ تیسرا قول بھی ہے کہ ہر انسان کو نہ نیک سمجھنا چاہیے
 نہ بد ملک جیسا ثابت ہو دیا سمجھنا چاہیے یہ قول تقریباً دوسرے قول کی تشریح
 ہے لیکن ان تین اقوال کے علاوہ دوستی کے بابت بھی یہ اقوال ہیں ایک یہ
 کہ کسی کو اپنا ہمدم و ہمار نہ بناوے تاکہ اگر دشمن ہو جاوے تو مصرت نہ پہنچا سکے۔
 اور برخلاف اس کے یہ ہے کہ دوست کو دوست سمجھے اور جہاں امر کے وہ لایق
 ہو اُس میں اُس کو اپنا ہمدم و ہمار نہ بناوے اور اپنے رازوں کو کہنا اُس سے
 دریغ نہ کرے و نہ چپاوے تاکہ غایب نہ وہ اپنے دوست کی معاونت کر سکے اور
 جو امر خود اُس کا دوست نہیں کہہ سکتا اُس کو کہہ سکے اور پورے اعتماد و ذمہ داری
 کے ساتھ حق دوستی ادا کر سکے اگر دشمن ہو کر وہ افشاے راز کرے یا مصرت
 پہنچا دے تو اُس کا سوے اخلاق و سوے عمل ہوگا لیکن اس اندیشہ سے

اُن فواید و نعمتوں سے محروم ہونا جو دوسرے طور پر نہیں حاصل ہو سکتے اور جو
 بیش بہا ہیں قرین عقل نہیں۔ ہم تو دوسرے قول کو پسند اور اُس پر عمل کرتے
 ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اگر ایسا دوست نہ ہو تو اُس کی زندگی تنہا
 کے قید کے مانند ہے۔ ایک سچے آدمی کا راز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت
 معین تک کسی امر کا ظاہر کرنا مناسب نہ ہو کیونکہ بعض باتیں اگر ناچھوئے قبل اُن
 باتوں کے اسباب مہیا ہو جانے کے ظاہر کر دی جاویں تو نقصان ہو لیکن
 بعد اسباب مہیا ہونے کے جب وہی باتیں انہی لوگوں سے ظاہر کر دیجاتی ہیں تو
 وہی اُس کے معاذن ہوتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے اگر وہ بات ظاہر
 نہ ہوتی تو اُس پر وہ عمل کرنا خلاف مصلحت سمجھتے۔ مگر و فریب ہی کی باتیں ایسی ہوتی
 ہیں جو اگر صیغہ راز میں نہ رہیں تو نقصان پہنچاتی ہیں لہذا جب کوئی شخص راز نگار
 ہو تو اُس کا راز اسی قسم کا ہو سکتا ہے جو بیان ہوا اُس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
 اور کیا عجب ہے کہ دوست اگر دشمن ہو کر اس کو ظاہر کرے تو اُس کا ظاہر ہونا بجا ہے
 مضرت کے فائدہ بھی پہنچا دے پس ہم کو ایسا عمل ہی نہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے
 ایسے راز ہوں جو دو امانا قابل افشا ہوں اور افشا ہو جانے کے بعد اُن سے
 ندامت اٹھانی پڑے۔ جب دوست کا انتخاب سمجھ کر ہو تو بہت زیادہ یہ مشکلات
 اور بھی کم ہو جاتی و ناقابل لحاظ ہو جاتی ہیں۔ انسان ہزاروں خواہشوں اور
 لاکھوں جذبات کا مجموعہ ہے اُس کو بہت سی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو غیر مشورہ
 اور بے مدد صادق دوست کے انجام نہیں پاسکتیں اس لئے ہر انسان کو ضرور
 ہے کہ اپنی محبت اپنی ذات و سوسائٹی میں تقسیم کرے۔ انسان کے تیر میں یہ ہے

کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات کسی سے مخفی بالطبع ہو کر نہیں کہہ لیتا تب تک
 اُس کی طمانیت نہیں ہوتی اور انقباض کم نہیں ہوتا۔ لیکن کہتا ہے کہ سب
 بڑا فائدہ دوستی کا وہ فرحت قلبی و اظہار خوشدلی ہے جو کہ ہر قسم کی خواہشوں
 اور دلولوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو کام ایک شخص سے
 نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کے قدرت میں ہوتا ہے اور انسان کو اپنے خیالات
 کو مت رکھنے کے بہ نسبت ایک تصویر کے سامنے بیان کرنا بہتر ہے جو
 دوست نہیں رکھتا وہ مردم خوار اور خوشیاء نہ طبعیت رکھتا ہے۔ دوست سے
 بیان کرنے میں رنج کم اور خوشی زیادہ ہوتی و تقریر صاف ہو جاتی اور ترتیب
 خیالات میں ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ معکم رہنا کسے عیب نہ گزشت
 اصلاح نہ پذیرد۔ پس اس کام کے لئے بھی دوستی ضروری ہے اگرچہ دوست
 عیون کو چاہتا اور نہ ہون کو پسپا کرتا ہے اور نہ دیکھتا اور عیب پر کم خیال کرتا ہے
 لیکن جب اُس کو عیب اپنے دوست کا معلوم ہو جاتا ہے تو اُس کے ترک کرنے
 کی سب سے بہتر تدبیر وہ کر سکتا ہے اور اُس کا زیادہ موقع نسبتاً اُس کو ہوتا ہے
 اور چونکہ وہ اپنے دوست کے خیالات و اُس کے طبعی کیفیات و رازوں سے
 واقف ہوتا ہے لہذا وہ پوری تدبیر و صحیح طریق اختیار کر سکتا ہے۔ آدمی خود اپنا
 خوشامدی ہے لیکن دوست اگرچہ ایک مخدوم دوست کا ہوتا ہے لیکن وہ بجا کے
 خوشامد کے اصلاح کرتا ہے غرض کہ جو دانشمندی و اصلاح قلیل مدت میں نہ
 دوست حاصل ہو سکتی ہے دوسرے طرح وہ کثیر مدت میں نہیں حاصل ہوتی
 جس مقام پر اپنی تعریف باوجود ضرورت نہیں ہو سکتی وہاں دوست تعریف کرتا ہے

جو بات خود نہیں کہہ سکتے وہ دوست سے کہلا سکتے ہیں۔ دوست جہاں جاتا ہوا اپنے دوست کی تعریف ہی کرتا وغایا نہ سہا تھا ہے اور اُس کی بُرائی کو سننا گوارا نہیں کرتا بلکہ اُس کے مٹانے کی بہترین کوشش کرتا ہے اور اپنے دوست کی جان و مال و عزت کی اُسی طرح ملکہ اُس سے زیادہ غایا نہ حفاظت کرتا ہے جیسا کہ اپنے دوست کی حاضری میں کرتا اگر کسی معاہدہ کی ضرورت اس کے دوست کے بابت ہوئی اور اُس کا دوست موجود نہ ہوا تو دوست اپنی ذمہ داری پر اُس کو کر لیتا ہے اور چوراز سے واقف نہیں ہوتے وہ سمجھ تک نہیں سکتے کہ کون واقعہ اُن کے دوست کو نقصان پہنچا دے گا۔ برخلاف اس کے ہمارا غایا نہ بھی جب سمجھ لیتا ہے کہ اس کے دوست کو اُس واقعہ سے نقصان پہنچے گا تو خود سینہ سپر ہو کر اپنے دوست کے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ مکار بے ایمان کی بڑی سترا یہ ہے کہ اُس کے دوست نہیں ہوتے اور اُس پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پریشان حالی و در ماندگی میں بھی دوست ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ اُس وقت اور زیادہ محبت و نصیحت مناسب کرتے ہیں۔ دوستی نہ صرف دوستوں میں قائم رہتی بلکہ اُن کے ورثاء میں بھی سلسلہ محبت برقرار رہتا ہے اور محبت و دوستی و ورثاء محبت کی سلسلہ جنبا بی و آئندہ قائم رہنے کی سبب ہوتی ہے۔

میل کسے کن کہ وفایت کند جان ہدف تیر بلایت کند
 بہترین دوست کہ جانی بود دوستی جان نہ گرانی بود
 صحبت اُن کن کہ بصدق و وفاست دامن اُن گیر کہ اہل وفا است
 کسے کہ حق نہ شناسد از و امید بر کسے کہ نیست و فائش بد و مکن پیوند
 جب ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت

حظ و انبساط کی اُس کے چہرے سے نمایان ہوتی ہے اور چہے دونوں دوستوں
 کی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو ایک ایسی لطیف مسکراہٹ دونوں کے چہرے سے
 دیکھنے میں آتی ہیں کہ اُس کا لطف اُسی کو معلوم ہو سکتا ہے جس سے اُس کے
 صادق دوست کی نگاہ چار ہوتی ہو اور لطف مذکور حاصل ہوا ہو۔ دو سچے دوست
 اپنے باچھون کے کہل جانے سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ پس وہ فرحت قلبی
 اور اظہار خوشدلی ہزاروں نعمتوں سے بھی زیادہ خوشگوار ہیں۔ دوستوں کا باہمی
 فرض یہ ہے کہ بڑے کاموں سے ایک دوسرے کو بچاتے رہیں اور اُس کے
 ترک کرنے میں بہترین کوشش ثبات و عالی سعی کے ساتھ کرتے رہیں اور
 جب کہ اُن کا دوست بدی میں مبتلا ہو تو دوستی تابہ امکان ترک نہ کریں کیونکہ وہ
 اُس وقت زیادہ محتاج اعانت کا ہوتا ہے۔ دوست صادق دوست کے
 کام کو بغیر اطلاع ایک دوسرے کے انجام دیدیتے ہیں۔ ارسطو کا قول ہے
 کہ دوست ایک جان دو قالب ہوتے ہیں۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ گدگدیں
 پیدا ہونے لگیں دوستوں کی باتیں باہم بڑے مزے مزے کی ہوتی ہیں خود دل
 میں ہوتا ہے وہی زبان پر بے تکلف و آزادانہ صاف دلی سے بکھین ہوتی ہیں
 دوست کے عیب کو بلا خوف و بے تکلف دوست اُس کے منہ پر کھدیتا ہے اور
 وہ سُکر برا نہیں مانتا۔ پس وہ باہم ایک دوسرے کے اُکینہ ہو جاتے ہیں۔
 دوستوں کو باہم افسر وہ بیٹھا رہنا اور اپنے خیالات کا اظہار نہ کرنا محبت و دوستی
 کو روز بروز کم کرتا جاتا ہے۔ اور خُلا اُس کے زندہ دلی و شفقت دلی کو بڑھاتے ہیں۔
 زاہدے درمیان رندان بود زان میان گفت شاہد بلخی

گر ملولی دما ترش منشین کہ تو ہم درسیان ما تلخی
 اسطو کہتا ہے کہ جو تجھ سے گزیرے اُس سے ملنا دناآت ہے اور جو تجھ سے
 ملنا چاہے اُس سے پرہیز تصور ہے۔ دیو جانس کا قول ہے کہ جس کئے نے
 تیرا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ لیا اُس کو اپنے ساتھ سے نکال دینا ایک دن
 تجھ کو بڑے موت پر چھوڑ دینا۔ اس سے اُس کی مراد یہ ہے کہ جو دوست دوسرے
 دوست کو ترجیح دے وہ پورا دوست نہیں ہے۔ دوست پر دوست تلوار کا وار
 کتا کرے تو وہ سہہ سکتا ہے لیکن اُس سے کبر و دروغ اور افتخار اور
 دشمنوں کی ریلوئی اور بے ایمانی و خود غرضی کو نہیں سہہ سکتا اور ان میں سے کسی
 ایک خفیت سے خفیت امر پر قلعہ دوستی ہو جاتی۔ لہذا کوئی عمل نہیں کرے کہ دوستوں کے لئے دنیا کا
 زخم و دُعا دشنے تیز است کہ نماید بچشم مردم دوست
 بشواسے خردمند از ان دوست کہ بادشمن است بود ہم نشست
 جو دوست دوست کی خوشی کو اپنی خوشی اور اُس کے رنج کو اپنا رنج نہ سمجھے
 وہ صادق دوست نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی
 اپنے بہائی سے دوستی و محبت کرے تو اُس کو اعظام کرنا چاہیے اسو
 کہ یہ بات کمتر ہوتی ہے۔ اور حضرت فضیلؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے بہائی کے
 چہرے کو مودت و رحمت سے دیکھنا عبادت ہے۔ فتح موصلی نے اپنے ایک
 دوست کے گھر جا کر وہ مکان پر موجود نہ تھا اُس کی لونڈی کے درجہ سے اُسکا
 صندوق منگایا اور جو ضرورت تھی اُس میں سے لے لیا۔ جب اُن کا دوست
 اپنے گھر آیا تو اُس نے لے لینے کی خوشی میں لونڈی کو ادا کر دیا۔ ایک شخص نے

حضرت ابوہریرہؓ سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جاؤ
 کہ دوستی کا حق کیا ہے۔ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ دوست سے عزیز نہ ہو۔ بزرگوں کا ایک
 دوست اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درہم کا قرضدار ہوں تو اُسے
 چار سو درہم دیے اور رونے لگا۔ اُس کی بیوی نے کہا کہ اگر رونا منظور تھا
 تو دنیا ضرور نہ تھا۔ اُس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اس سبب سے روتا ہوں
 کہ مجھ سے میرے دوست کو مانگنا پڑا اور میں ایسا غافل ہوا کہ قبل مانگنے کے اُسکو
 نہ دیا۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے اور
 ایک مینہ کی دوستی قرابت ہے اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے۔
 جو کوئی اُن میں سے کسی کو قطع کرے گا اللہ اُس کو قطع کرے گا۔ ایک بزرگ نے
 اس شرط پر دوستی کرنا منظور کیا کہ اول یہ کہ میری شکایت نہ سننا۔ دوسرے یہ
 کہ میرے کہنے کی مخالفت نہ کرنا۔ تیسرے یہ کہ ناتر سے مجھے پامال نہ کرنا۔
 حضرت مسروق اور خثیمہؓ میں دوستی تھی ایک نے دوسرے کا اس طرح قرض
 ادا کر دیا کہ قرضدار کو ادا کا حال پتہ نہ معلوم ہوا۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں دم کو
 دوست کے حق میں صرف کر دوں اس سے دوست ترک کرتا ہوں کہ ستودہم فقیر و فکو
 دوں۔ حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہؑ سے کہا کہ حضرت عمرؓ کو
 دوست رکھتے ہیں پانچ چیزوں کا ضرور خیال رکھنا۔ کوئی بہیدہ ظاہر نہ کرنا۔ کسی کا
 عیب اُن سے نہ کرنا۔ جھوٹ نہ کہنا۔ حکم کی تعمیل کرنا اور ہر گز خیانت نہ ہونے پانے۔
 آنحضرتؐ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ دونوں حضرات
 جب آنحضرتؐ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ (ترمذی) پہلے سلام کرنے اور اچھی طرح

بٹھلانے اور اچھے نام کے پھارنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور باہم لباسی و
ہم طمانی سے بھی اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب اپنے
دوست سے تو سکہ کہ چل اور وہ سکہ کہ کہاں تو ایسے شخص کی دوستی کامل نہیں۔
حضرت ابو ذرؓ نے سیون کو دیکھا کہ جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا۔ روئے
اور فرمایا کہ دینی بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کڑھے ہونے یا چلنے میں موافقت کرتے
ہیں۔ جو کدورت دوستوں میں ہو اُس کو صاف کہہ دینا اور جلد صفائی کر لیتا بہتر ہے
ورنہ در نہ رفتہ رفتہ طول ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ بدترین دوست
وہ ہے کہ اُس سے عذر خواہی کی حاجت ہو۔ شیخ سعدیؒ کے ایک دوست نے
تھوڑے نفع کے سبب اُن کو آرزو رکھنا جائز کہا اور باہم دلبستگی ہو گئی۔ جب
شیخ سعدیؒ نے سنا کہ اُن کے دوست نے اُن کے ایک شعر کی تعریف کی اور
ترک محبت قدیم پر افسوس کر کے اپنے خطا کا اقرار کیا اور جب انہوں نے
دیکھا کہ اُس کو بھی رغبت ہے تو یہ اشعار لکھ کر صلح کر لی۔

ہمارا اور جہان خدو وفا بود خطا کردی و بد مہری نمودی
بیک بار از جہان دل در تو شمیم نہ دانستم کہ برگردی بزودی
ہنوزت گرسر صلح است باز آ کزان محبوب تر باشی کہ بودی
دست کے بھار جب دوست باہم ملتے ہیں تو پہلے کے بہ نسبت اُن میں کچھ
تبدیلی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جن کا دوست زندہ دل نہ چھوڑے
بے تکلفانہ الفاظ دوستوں میں دوستی کو اور بڑھاتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جب
تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دوست رکھے تو چاہیے کہ اُس کو آگاہ کر دے اور خود

اس سے فائدہ یہ ہے کہ دوسرا بھی دوست رکھیں گے۔ اسلام نے عملی طور پر برادریت کی
یعنی اخوت کا سلسلہ جاری کیا چنانچہ صحابہ میں عقد اخوت باہم جو جاری تھا
دوستی پیدا کرنے کا عملی طریقہ تھا۔ پس یہ فضل اسلام کو حاصل ہے۔ دوست
کی شکایت اگر دوست سنے تو اپنے دوست کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ جب
دوست جھم پوٹی و آگاہ نہ کرنے کی وجہ معقول نہیں پاتا تو اُس کو رنج ہوتا ہے
جو دوست شکایت کرنا یا کلام نہیں بتاتا تو وہ گویا دشمن ہے اُس کو آگاہ نہیں کرتا۔

بہم یاران سے قسم انداز بدانی زبانی اند و نمانی اند و جانی
بنائی نان بد و ز در برانش مدار کن بہ یاران زبانی
ولیکن یار جانی را بدست آر برانش جان بدہ گرمی توانی
حضرت امام زین العابدینؑ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی استین یا تھیلی
میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدولت اُس کی اجازت کے لئے لیتا ہے یا نہیں
جواب پایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پس تم دوست نہیں ہو۔ جب تک کسی کی
عادت سے واقفیت نہ ہو جاوے تب تک اُس کو یار نہ بنانا چاہیے۔ رفتہ
رفتہ مدارج دوستی میں ترقی ہوتی ہے لیکن جب عادت و خلوص طبیعت قابل
دوستی معلوم ہو جاوے تو دوستی کرنے اور عبت برتنے میں جلدی کرنا چاہیے۔
افلاطون نے کہا ہے کہ جب کسی کو پہچانا جاوے تو اُس سے مشورہ کرو اور اس طرح
اُس کی رائے کے حسن و قبح کو سمجھ سکو گے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اُسکے
اعتقادات و عادات اور مشورون کو دیکھو کہ وہ اچھے اور مفید ہیں کہ نہیں۔
پدرے یا پسر و عیت کرد کاے جو انہر دیاد گیر این پدر

ہر کہ باہل خود وفا نہ کند نشو و دوست رو سے دانشمند
یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین و عزیز و اقارب اور دوستوں اور متعلقین و
کمزور و مضبوط وغیرہ سے کیسا معاملہ دیتا و کرتا ہے۔ انسان خطا و تپان سے
محرک ہے غلبہ کو دیکھنا چاہیے اگر غیبنوں کے طرف غلبہ ہو تو دوستی نہ کرنا چاہیے
اور اگر صلاحیت کے طرف ہو تو اختیار کرنا چاہیے۔

صایب غریبے بیکس و نا آشنا شوی در تلاش و تجرید و دوستان میاش
اختیار کو دوست اور ان کے حقوق کو نگاہ رکھنا خیر کو زندہ اور جاری کرتا ہے۔
بزرگوں نے کہا ہے کہ دوستی عاقل صلاح کار نیک خوشے کرنا چاہیے۔ نادان
دوست سے دشمن و انا اچھا ہوتا ہے۔ اس لئے جس پر حق غالب ہو اُس سے
دوستی نہ کرنا چاہیے۔ رنج و تکلیف و ضرر اُس کی صحبت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جب
عقل مند و ذی وجاہت ثابت ہوتا ہے تو زیادہ محبت و قدر کی دوستی نہیں چھٹی
اے برادر سیکرین از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنہا بہ ابر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
بد چلون سے دوستی کرنا نیک چلون ظلم اور ان کی توہین کرنا و نقصان اٹھانا
ہے۔ احسان فراموش کی دوستی کام نہیں آتی اور نہ کوئی اُس کا دوست ہوتا ہے۔
اس لئے ہمیشہ اُس کا ساتھ نقصان اٹھانا ہے۔ کامل ہمیشہ محتاج اور حقوق کو
صناع اور موجودہ سرمایہ کو غارت کرتا ہے اور طماع تھوڑی سے طمع میں دوست
پیدا لے گا اور مراعات نہ کرے گا۔ مغرور و زود رنج سے دوستی نہیں بچھ سکتی۔
وہ بجا فخر کرے گا اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر رنج کرنے پر آمادہ ہو جاوے گا۔ جو شخص

صاف گوئیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے اور ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اُس دوستی
 نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ ذلت اُٹانی پڑتی ہے۔ بھیا اور ناصبر اپنی طبیعت پر خود
 اختیار نہیں رکھتے۔ ہمیشہ آفت میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنی طبیعت کا ہونا ہمیشہ مذلت
 ہی کے طرف لے جاتا اور ذلیل بناتا ہے۔ خائن قابل دوستی اور اعتبار نہیں ہوتا
 ناخدا ترس اور ظالم کی طبیعت قائم نہیں رہتی بخیل حقوق کو ضائع کرتا ہے اور
 سرف خود اپنے ہی کو بیچڑا لیتا ہے۔ عالی ہمت سے دوستی کرنی اعلیٰ مراتب پہنچاتی
 ہے۔ انصاف پسند اور امین ہونا بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ فاجر کی
 محبت نہ کر۔ اپنا راز اُن سے نہ کہہ۔ نیک سے مشورہ لے۔ اور فرما تے ہیں کہ احسن
 کی دوستی سے بچنا چاہیے کہ وہ نفع کے ارادہ سے نقصان کر ڈھکتا ہے۔ اور
 فرمایا کہ کسی کے خطن پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ غصہ کی حالت میں اُس کو
 دیکھ نہ لو۔ اور کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا چاہیے جب تک کہ طمع کے وقت
 اُس کو نہ پرکھ لو۔ آجیا میں امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اور اس لئے کہا کرتے ہیں کہ جب
 حالت اقامت میں آدمی کے ہمسایہ اُس کی ثنا کریں اور سفر میں اُس کے رفیق
 مدح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے راضی رہیں اور اچھا
 کہیں تو اُس کی نیک نیتی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمرؓ کے سامنے
 ایک گواہ آیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے سامنے لا جو تجھ کو
 پہچانتا ہو۔ وہ ایک شخص کو بلا لایا جس نے اُس کی تعریف کی۔ آپ نے اُس سے
 سوال کیا کہ کیا تو اس کے قریب رہتا ہے کہ اُس کو اُتے جاتے دیکھا ہو۔ اُس نے
 عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو کسی سفر میں اُس کے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں کام نہ لیا

معلوم ہو جایا کرتے ہیں۔ اُس نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تو
 نقرہ و طلا کا اس سے معاملہ کبھی کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہوا
 کرتی ہے۔ اُس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ تو نے
 اس کو مسجد میں کٹر ادیکھا ہے کہ قبرستانِ مجید آباد بنا کر پڑھتا اور اپنا سر کبھی نیچے اور
 کبھی اوپر کرتا ہوگا۔ عرض کیا کہ یوں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا اس کو تو نہیں
 پہچانتا اور اُس سے کہا کہ دوسرے شخص کو لاجو تجہ کو پہچانتا ہو۔ اور اکابر سلف
 کے آثار میں ہے کہ جب داعظ لوگوں میں وعظ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں
 کہ اُس میں تین باتیں دیکھو اگر بدعتی ہو تو اُس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان
 کی زبان سے بولتا ہے اور اگر اُس کا اکل حلال نہ ہو تو خواہش نفس سے کلام
 کرتا ہے۔ اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اُس کے وعظ سے خرابی زیادہ اور اصلاح
 کم ہوگی اُس کے پاس بھی مست بیٹھو۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں
 کہ پانچ آدمی کا ساتھ مت اختیار کرو۔ اول دروغ گو کہ تم کو اُس سے دھوکا ہوگا
 اُس کا حال مثل سراب کے ہے بعید کو تجہ سے قریب کرے گا اور قریب کو بعید
 دہم احمق کہ اُس سے تجہ کو کچھ نہ ملے گا۔ جب نفع پہنچانا چاہے گا تو اُس کی
 بیوقوفی سے تجہ کو ضرر پہنچے گا۔ سیوم بخیل کہ جب تجہ کو اُس سے حد سے
 زیادہ حاجت ہوگی دوستی توڑ دیگا۔ چہارم نامرد کہ وقت پر تجہ کو چور کر فرار
 ہوگا۔ پنجم فاسق کہ ایک لقمہ سے کتر کے عوض میں تجہ کو بیچ کر لیگا۔ ابوسعید
 خدری نے فرمایا کہ جب تم کو کسی سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اُس کو خفا کرو
 پھر خفیہ ایک شخص کو بھیجو کہ تمہارا حال اور تمہارا راز اُس سے دریافت کرے اگر

مٹا رہے تھے مین وہ بہتر کے اور راز افشا نہ کرے تو اُس کی محبت اختیار کرو۔
 اور ابو زید سے کبھی کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو
 فرمایا جو میرے اُن مخفی حالات کو جانتا ہے جن کو خدا جانتا ہے اور انکو ایسا
 ہی چپاتا ہے جیسے خدا پردہ پوشی کرتا ہے۔ پیرا دوست وہ ہے کہ تیرا نفس
 اُس پر بھروسہ کرے اور تیرا دل اُس سے مطمئن و آرام رہے اور تجھ کو مصیبت
 وہ باز رکھے۔ دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے غفلت و بے احتیاطی
 دانشمندی نہیں۔ دشمن نتوان حقیر و بیچارہ شمار۔ لیکن جہاں تک ہو سکے دشمن
 کو بڑبڑانا نہیں چاہیے لیکن سیکے فریب میں نہ آنا چاہیے و خرم کرنا چاہیے۔

آسائش دو گیتی تفسیر این دو فرست باد و ستان تلطف باد دشمنان مدارا
 جب دشمنوں میں باہم جنگ ہو تو آسودہ و خاموش بیٹھ سکتے ہو لیکن اگر باہم
 موافق ہوں تو حفاظت لازمی اور اگر ضرورت ہو تو حملہ ضروری ہے۔

برو باد و ستان آسودہ بنشین چوبنی در میان دشمنان جنگ
 و گزینی کہ باہم یک زبانند کمان رازہ کن و بر پارہ سنگ
 جذبہ قدر شناسی و تنافس و حسد کسی کی خوبی دیکھ کر اسکی
 قدر و تعریف نہ کرنا اور اُس پر حیرت نہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ افلاطون کا قول ہے
 کہ تعجب و حیرت دراصل ایک حکیمانہ بخش ہے جس قدر زیادہ ہم میں یہ
 صفت ہوگی اور دل میں خوبیوں کا ادب رہے گا اور نگاہ و تمیز جانچ کرنیوالی
 ہوگی اُسی قدر بہتر ہوگا۔ اپنے قدر شناسی سے دوسرے کی بھی قدر ہوتی ہے
 جب کسی نے مین یہ وصف پاؤ تو سمجھ لو کہ ہونہار ہے اور جب اُس کو نہ پاؤ تو

جان لو کہ وہ بے پروا و خود غرض و شخی باز و نادان ہوگا۔ بعض اوقات بچوں میں
 جھوٹی حسرت و ہوشیاری دکھائی دیتی ہے۔ جس کو سادہ دل لیاقت
 مان لیتے ہیں برعکس اس خلاف قدرت اور ناپسندیدہ عادت کے ہم ہر سن کو
 نصیحت کرتے ہیں کہ ادب و عزت کرنا سیکھو اگرچہ تم اس خوبی کو صاحب اختیار
 لوگوں میں زیادہ نہ پاؤ گے مگر خیال رکھو کہ وہ خوبوں کے اصل اصول میں
 ہے۔ جب ہم خوبی کو حیرت اور خوشی کے ساتھ دیکھتے تو ہم میں اس کے ہونے
 کی ریس ہوگی۔ انسان جس کی ستائش کرتا ہے اس کی ریس و تقلید
 کرتا ہے۔ اسٹوک حکماء کا قول ہے کہ انسان کی زندگی سے اصل مراد یہ ہے
 کہ جہاں جو عمدگی دیکھے اس کے سیکھنے میں کوشش کرے۔ سچی قدر شناسی
 کامل تیز و جا بخت و نیک و شریفانہ جوش کا نتیجہ ہوتی ہے لیکن برا کہنے و
 و نظر حقارت سے دیکھنے کی عادت اس نیک اثر کے قبح کو کم کر دیتی ہے اُس میں
 افراط طبع ہے جو مذہب ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ اچھی باتوں کی قدر کرے
 اور غیر واجب نفرت و تقصیب سے پرہیز کرے۔ مومن کو واجب ہے
 کہ اپنے دینی بہائی مومن کے ساتھ اخوت کو مضبوط کرے۔ ایک ایماندار
 سچائی سے مدد کرنے والا بے پروا دوست سے بہتر ہے۔ جابجا ہونے
 پر غور کرو اور انصاف و مہربانی سے پیش آؤ۔ کل بنی نوع انسان کی عزت کرنا
 دامنائی ہے و پاکیزہ ہے مگر تم اس کو نہیں کر سکتے تب تک کہ مردم شناس
 نہ ہو اور برادرانہ نظر سے نہ دیکھو۔ کسی جھٹھے یا گروہ کے فلاح میں اسماک ظاہر
 کرنا یا سوسائٹی کے کسی جماعت سے جس سے ہمارا تعلق ہے محبت کرنا واجب ہے

اختیار کرنا جمہور کی محبت کا بیج بونا ہے۔ یہ اُس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے جسکے
سارے ہم ملک اور اپنی نوع انسان کے طرف بڑھتے ہیں۔ سوسائٹی کی اس
جماعت کی فلاح ایک امانت ہے جس میں سوائے بُرے لوگوں کے کوئی
حیات نہیں کر سکتا اور سوائے خدا کے کوئی اُسے اپنے ذاتی غرض
کے لئے قسربان نہ کر سکے گا۔

بدخواہ کسان پر حق بھروسہ نہ رسد	یک بدنکند تا بخود سہ چند نہ رسد
حسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں	رنجِ حسد ہے جھٹک ہی جانِ جان میں
بمیرِ تار ہی اے حسود کینِ رنجیت	کہ از مصیبتِ او ز نمرگِ خواہی رست
راستِ خواہی ہزار شہم چنان	کو رہتر کہ آفتابِ سیاہ
الحسد یذیب الجسد۔ حسد قضا ہے کبھی پریشانی ہے۔ سورہ فلق میں ہے	ومن شر حاسدٍ اذا حسد
اور پناہ مانگنا ہوں میں شر سے حسد کرتیوں کے جب کہ	

پس حسد کرنا شر قرار دیا گیا ہے اور اُس سے پناہ چاہی گئی ہے لہذا اُسکے
نزوم ہونے کے لئے یہ وعید کافی ہے۔ حسد اُس خصلت کو کہتے ہیں
کہ آدمی کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی شخص میں جو خوبی ہے یا نعمت
وجاہ اُس کے پاس ہے وہ جاتی رہے خواہ حاسد کو ملے یا نہ ملے اُس
طرح حاسد ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور حسد سے اپنے جسد کو صلا یا کرتا ہے۔
پس وہ ہر وقت اور ہر آدمی پر نا محود ہے برخلاف اس کے تناسف
یعنی کسی خوبی کے نسبت یہ چاہتا کہ جو کسی میں ہے اُس کے مثل اُس کو
بھی حاصل ہو جاوے عہد خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وقتی ذلالت فلیتنا ففس المتنافسی - الامین چاکر متنافس کریں متنافس کرنیوالے۔
 نادانوں کی کثرت رائے و کثرت مشاشرت و عوام کی رائے کی پابندی
 نادانی ہے و حق و حیا و زبان خلقت۔ نادانوں کی کثرت
 رائے عوام کی رائے کو صحیح سمجھنا دشمنی نہیں بلکہ احمقی ہے لہذا اُس کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔
 پبلک (خلفت غامہ عوام کا لالچام) جیسا کودن۔ بزدل۔ شکی۔ کان کا کچا۔
 غل کر کے والے عقلی سے۔ ضد و مذہب۔ مطلب پرست۔ کینہ توز۔
 حاسد۔ ناشکر گزار کوئی تلاش کرنے سے بھی نہ ملے گا۔ بزدلوں میں اُس کا اول
 نمبر ہے کیونکہ پبلک اپنے آپ سے ڈرتی ہے۔ ذرا سے مقابلہ پر بھی یہ بید مجنون
 کی طرح کا سینپہ لگتی ہے اپنے ہی سایہ سے بھڑکنا اور اپنے ہی نام سے
 سہم جانا اُسی کا کام ہے۔ منہ تو اس کا شیر کا سا ہے مگر دل خرگوش کا سا۔
 کان لیے لیے۔ مگر آنکھوں میں مینہ دار۔ ڈر کی بات کو کان دھر کے سنتی ہے
 اور خود اپنی ہی رائے سے ایسی ہر اسان ہوتی ہے کہ کہی رائے قائم
 کرنے کی جرأت نہیں کرتی۔ بعض دفعہ کسی اُڑتی ہوئی لالچی افواہ کو چپٹ
 جاتی ہے تاکہ رائے قائم کرنے میں تاخیر کا لالچہ نہ ہو اور پھر اُس کو بار
 بار دہراتی ہے اور اس شور و جوش میں اور کسی چیز کے سننے کے قابل ہی نہیں رہتی
 یہ خیال کہ پبلک کیا کہے گی پبلک کو تو خیر کچھ سوچتے ہی نہیں دیتا مگر شخصی رائے
 پر بھی اس کا اثر جادو سے کم نہیں ہوتا۔ الغرض بیان تک نوبت پہنچتی ہے کہ کسی طب
 شہرت نے ذرا منظر اُتار سے کچھ کہہ دیا تو وہی عام رائے بگنی جو کچھ ایک
 شخص کہتا ہے اُسے سب سنتے ہیں اور یہ خیال کہ ایک خاص بات سب کو

معلوم ہو سکتا ہے اس امر کی دلیل بخاتی ہے کہ ہر ایک کا اُس پر یقین ہے اور بس
 جب یہ یقین ہوا تو ہر عقل کی چمکی چمکی نصیحت سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔
 آدمی سننا زیادہ اور سوچنا کم ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بات کا چرچا ہے تو
 یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے چرچے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لوگوں کے خیال پر ہوا ہوگا اور خود بخود
 ہی اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں چاہے ہم کو یقین ہی ہو کہ افواہ غلط ہے مگر اس
 دوسرے کے باعث کہ اور لوگ اس کو مانتے ہیں اور ہم خود مخالفت کے خیر صدمہ میں پھنسا
 نہیں چاہتے ہم اپنے اصلی ارادے کو اس بیسود اور محض بے معنی شور کے نذر
 کرتے ہیں بجائے اس کے کہ عام رائے ایک وسیع اور مضبوط صحیح بنا پر قائم ہو
 اور فرد افراد ہر ایک شخص کے غور و غوض کا نتیجہ ہوا اکثر چھوڑے پن اور دکھاوے
 پر مبنی ہوتی ہے۔ اور ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز عام رائے کی
 موجد نہیں ہوتی بلکہ اُس کے ادنیٰ مقلد دن تین ہوتی ہے۔ شکر کا مقولہ
 کثرت۔ اس کے کیا معنی؟ فہم بہت تھوڑے ہی اشخاص میں اکثر جمع ہو سکتا ہے
 رائے کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ اسے شمار کرنا چاہیے۔ اس طور کی حالت زبان بھی
 نہ کبھی تباہی پیدا دیتی جہاں کثرت تو راہ کی حکومت ہے اور نادانی کا فیصلہ ہے۔
 ایک حکیم نے کہا ہے کہ کثرت مشاورت تباہی و آفتی ہے۔ کثرت آراء سے جنکے
 ورمیان میں کثرت ہے اُن کی باہمی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ اُنکے باہمی رائے کی مقدار قوت ہے
 نہ کہ مابین حق و بائیں دیگر اشخاص کے خصلہ جدا جو حق پر ثبات رکھتے ہوں۔

شاید پس کا خوش منشستن
 لیکن نتوان زبان مردم بستن
 آنانکہ بکنج عافیت بنشدند
 دندان سگ و زبان مردم بستند

کاغذ بدریدند و قلم بشکستند
 فراہم نشینند تردامنان
 چو راضی شد از بندہ یزدان پاک
 بداندیش خلق از حق آگاہ نیست
 از ان رہ بجائے نیاورده اند
 دو کس بر حدیث مگرد گوش
 یکے پند گیرد و گر نالیند
 فروماندہ در گنج تاریک جا
 میندازد گر شیر و گر روہی
 اگر گنج خلوت گزیند کسے
 بدست کشدش کہ زرق است بلو
 و گر خندہ روہست و آمیزگار
 غنی را بہ تعیبت بکاوند پوست
 و گر مرد درویش در سختی است
 و گر کامرانے در آید زیارے
 کہ تا چند ازین جاہ و گردن کشی
 و گر تنگدستے تنگ مایہ
 بخواندش از کینہ دندان بہ زہر
 چو پند کارے بدست در دست

و ز دست و زبان حرفگیران رستند
 کہ این زہر خشک است و ان خام مان
 گر ایشان نہ گردند راضی چہ پاک
 ز غوغا غلطش بحق راہ نیست
 کہ اول قدم بے غلط بردہ اند
 یکے نکتہ چین و دگر مرد ہوش
 نہ پروازد از حرفگیری بہ پند
 چہ دریابد از جام گیتی نماے
 کز انیان بمردی و حلیت رہی
 کہ پرواے صحبت ندارد بے
 مردم چنان می گزید کہ دیو
 عقیقتش نداند و پرہیزگار
 کہ فرعون اگر بہت در عالم اوست
 بگویند ازو بار و بختی است
 غنیمت شمارند و فضل خداے
 خوشی را بود در قضا ناخوشی
 سعادت بلندش کند پایہ
 کہ دول پرور است این فرومایہ ہر
 حرلیت شمارند و دنیا پرست

و گردست نهت ابداری ز کار
 و گر ناطقی طبل پر ماهه
 تحمل کن از ناخواند مرد
 اگر در سرش بول مرد انگلیست
 لغت کندش گر اندک خور است
 و گر نفوذ پاکیزه باشد خورش
 و گر بے کلفت زید مالدار
 زبان در تنارش به ایذا چو میخ
 و گر کاخ و ایوان منقش کند
 بجان آید از دست طعنه زنان
 و گر پارسای سیاحت نه کرد
 که تارفته بیرون ز آغوش زن
 جهان دیده را هم بدرند پوست
 گرش خط ز اقبال بود و دهر
 عذب را نکویش کند خرده بین
 و گر زن کند گوید از دست دل
 نه از جور مردم ربه زشت رو
 کس از جور دست زبانها ترست
 اگر بری چون ملک ز آسمان

گدایش خوانند و نخته خوار
 و گر خامشی نقش گر ماهه
 که بیچاره از بیم سر بر نه کرد
 گریزند از و کین چه دیوانگیست
 که مالش مگر دوی دیگر گشت
 شکم بنده خواندن پرورش
 که زمین بر اهل تمیز است عار
 که به بخت زردار از خود در بیخ
 بن خویش را کسوت خویش کند
 که خود را بنیاست بچون زمان
 سفر کرد گانش نخواند مرد
 که امش هنر باشد در اسه و فن
 که سر گشته بخت برگشته دوست
 زمان تا بر بندش دشمنش به شهر
 که می رزد از خفت خیزش زمین
 بگردن در افتاد چون خربه گل
 به مشاهد زنا مردم زشت گوشت
 اگر خود نمایست و گر حق پرست
 بدامن در آویزوت بد گمان

بکوشش تو ان دجلہ را پا بست نہ شاید زبان بداندیش بست
 عوام (پبلک) عموماً ناانجھہ۔ نادان و بیجا شور و شر کرنے والے اور بے سمجھ
 تقلیدی رائے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور دو متضاد امور میں عمل کرنے
 اور اُس کے نہ کرنے پر ملاست کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اُن کی شکایت و
 ملاست کی پروا نہ کرنی چاہیے بلکہ حق کوش و حق تیوش ہونا و سچی و صحیح رائے رکھنا
 چاہیے۔ پس حایز و مخلصانہ اطاعت متابعت اُن کی جنگی چاہیے اور حق پر
 چلنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کی کرنا کرنا اُس کے منافی نہیں بلکہ امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کی متابعت کرنا ہے۔ کامن سنس اگر امر بالمعروف و نہی عن
 المنکر کہتے ہیں تو اُس کے مطابق عمل کرنا بہتر و زیادہ بیجا خواہش و بیجا عمل کو خدایتنا
 و آخرت کے خوف یا سوسائٹی کے لحاظ سے روکنا خیا ہے۔ بعض اوقات
 معمولی حق باتوں کا نہ کہنا بھی حیا کے وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب
 میں ہے۔ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِیْتُمْ فَاَدْخُلُوْا ۚ وَلٰكِنْ جِئْتُمْ بِغَیْثٍ فَادْخُلُوْا ۚ
 فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا ۚ وَلَا مَسْتَلٰیْنَ ۚ ہُوَ جَاؤْا وِرْدًا رَّامٍ لَّوْ لَا تَکَلِّفُ دِیْنًا بَنٰی کُو
 لِحَدِیْثٍ اِنْ ذَلٰکُمْ کَانَ یُؤْذِی الْبَنٰی سُو حیا کرتا ہے تم سے اور اللہ نہیں حیا کرتا
 فِیْسِتٰی مِنْکُمْ وَاللّٰہُ لَا یَسْتَحٰی الْحَقَّ حق کے ظاہر کرنے سے۔
 پس اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو جب آنحضرتؐ کا مانا کرنے کے لئے بلا تے
 تھے تو بعد فراغت کا مانا کے وہ لوگ بات چیت کے لئے بیٹھ جاتے تھے
 اور آنحضرتؐ حیا کے وجہ سے اس تکلیف کا ذکر نہیں کرتے تھے حالانکہ حق کا
 مقتضایہ تھا کہ کہہ دیا جاتا۔ لہذا اللہ نے اس طرح ظاہر کیا۔

کمال انسانی و انتہائی کمال ملی و کمال حیات ملی و توسیع
 حیات ملی و حقیقی اجتماع کا نصب العین و حیات ملی کا مرکز
 و آئین کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں و تصاحب کمال
 انسان کا جو ہر تعامل و معاشرہ و اختلاط افراد و ربط و ایثار و ضبط نفس
 و دعوت الی الخیر و قسط و اصلاح و امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 میں ثابت ہوتا اور دیگر فضائل و خصال عالی سے ظاہر ہوتا ہے
 جبکہ رحمت عالم کے لئے یا آدمیوں کے لئے اُن کا عامل
 ثابت ہوتا تاریخ و روایات قومی کی حفاظت اور اُس کے
 اسوہ حسنہ کی پیروی سے احساس نفس کا تسلسل اقوام
 میں اور احساس نفس کا تسلسل حافظہ سے افراد میں
 ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ و روایات قومی و حافظہ دونوں کی حفاظت
 و دونوں کا قیام و برقرار رہنا بیکدم ضروری ہے۔ نظام قومی
 و ملی بغیر کسی آئین و قوانین کے نہ درست ہوتا اور نہ صورت پذیر
 ہو سکتا ہے۔ اسی لئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعامل
 و ربط و اخوت کی ہدایت فرمائی اسی طرح امت محمدیہ کے لئے
 آئین قرآن شریف کو مقرر فرمایا۔ پس اتباع آئین فطرت و اتباع
 آئین ملت یعنی قرآن مجید کے بغیر پختگی سیرت ملی اور قومی کی
 نہیں ہو سکتی۔ حیات ملی و قومی کے لئے ایسے مرکز کی ضرورت
 ہے جس کے مرکز ہونے کی شہادت موجود ہو چنانکہ امت محمدیہ کو

اتباع ملت ابراہیمی و کتبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہے اور شہادت کافی اسکے
 اور مدینہ منورہ کے لئے جو جگہ قیام و روضہ آنحضرت ہے موجود ہے۔ لہذا مرکز
 حیات ملی دین محمدیہ کے لئے موجود ہے۔ حقیقی اجتماع نصب العین کے
 اعظام و مضبوط پکڑنے سے ہوتا ہے اور نصب العین ملت محمدیہ کا
 ایمان کے ساتھ عمل صلاح و تبلیغ و نشر کرنا اور بروتقوے کی اعانت
 اور اصلاح بین الناس و بین الاقویہ اور مومنین میں امر بالمعروف و نہی عن
 المنکر کرنا لہذا اگر ان سب پر عمل ہو تو حقیقی اجتماع امت محمدیہ میں ضروری و
 لازمی ہو جائے گا کہ کوئی اس کا مانع نہ ہو سکے۔ اور ہر کوئی قوت و طاقت اسکی
 مزاحمت نہ کر سکے۔ توحید سے حزن و خوف و اضطراب دور ہوتے اور
 اطمینان و تسکین پیدا ہوتی اور انسانوں سے ڈرنے کے بجائے اور
 انسان پرستی و طاغوت پرستی کی جگہ خدا سے سمدل خوف ورجا و خدا پرستی
 اور امیہ آنحضرت میں معاوضہ و تبرک پانکی و ثواب اعمال نیک و مشربات نیک کی
 پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا جو درجہ واقعی عالم میں ہے اور موصد کا جو
 مرتبہ ہے قائم ہوتا ہے اور ذلت نفس جاتی رہتی ہے اور اعتماد علی النفس
 و خودداری پیدا ہوتی ہے لہذا ایمان باللہ سبب اعمال صلاح و آرام و خوش
 راحت و فائدہ و کمال انسانی کا ہے۔ توسیع حیات قومی ملی کی قوے نظام
 عالم کی تسخیر اور ان سے فائدہ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے۔ و سنن لکم ما فی الارض جمیعاً لہذا امت محمدیہ کو تسخیر کی بھی
 ہدایت اور نہ ہدایت بلکہ تاکید حکم ہے۔ کمال حیات ملی و قومی کا یہ ہے

کہ اسکی جماعت مثل افراد کے احساس پیدا کرے اور جس طرح فسر و کو
 احساس اپنے فائدہ و نقصان و ترقی و حفاظت کا ہوتا ہے اور نہ احساس بلکہ
 جذبہ قوی ہوتا ہے اسی طرح قومی وجود و قومی فلاح و سبود کا احساس و جذبہ
 ہو۔ تکمیل اس احساس و جذبہ کی روایات قومی و ملی کے ضبط و رواج و شایع
 ہونے و مرکز ہو جانے سے ہوتی ہے اور جس طرح افراد کے حیات میں جلب
 منفعت و دفع مضرت تین عمل و ذوق حقایق عالیہ احساس نفس کی تدریجی
 نشو و نما اس کے تسلسل توسیع و استحکام سے وابستہ ہیں اس طرح مل و اقوام
 کے حیات کا راز بھی قوم کو اپنے وجود و سبود کے سمجھنے اور حفاظت و تربیت و
 استحکام میں مضمر ہے اور اسلام کی کامیابی شاید ہے کہ یہ کمال آنحضرت اور
 آپ کے اصحاب کرام میں موجود تھا۔ حیات ملیہ و قومہ کا انتہائی کمال یہ ہے کہ افراد
 قومی و ملی کے آئین مسلم کے پابندی سے اپنی ذاتی جذبات کے حدود و مقرر
 کرن اور آزادی مطلق کو ایک درجہ جحد تک محدود کریں تاکہ انفرادی اعمال کما حقہ
 و تناقض نہ بن جائے اور ملت مشترک پیدا ہو جائے اور اختلافات سبب تنازع
 کا نہ ہو بلکہ سبب رحمت و ترقی کا ہو۔ لہذا کمال انسانی و انتہائی کمال فردی و
 ملی کے لئے امور مذکور پر عمل کرنا و مثال بننا ضروری و لازمی ہے اور انکو حاصل کرنا چاہئے
 مذہب کا قوسے و افوق و اسلام ہونے کا سبب و گیر کہ کٹر کہنیو
 و موجدین و مخترعین کے اثرات کے مابین فرقہ ایک بڑے فرانسسی
 عالم نے لکھا ہے کہ حب الوطنی کی پریش نہ ہی اعتقادات آزادی کا شغف
 نام آوری کا دلولہ یہ چیزیں تخیل سے متعلق ہیں لیکن یہ اس قسم کے تخیلات ہیں جو

ہمیشہ افعال انسانی کے محرک رہے ہیں اور انہیں تخیلات کے بدولت دیکھا
 وہ ملکی و تمدنی عمارت قائم ہوئی ہے جس کے سایہ میں ہم آج بس رہے ہیں۔
 لیکن تاریخ کا منارہ تمدن کا ستون قوموں کی زندگی کا اہم اصول اگر کوئی چیز ہے
 تو وہ صرف مذہبی اصول ہیں۔ مذہبی اصول ہمیشہ قوموں کی زندگی کا نہایت اہم
 عنصر اور تاریخ کا نہایت نمایاں جزو رہے ہیں۔ اوہام کے اندر بھی ایک ایسا موثر
 حیا و چھپا ہوا ہے جو مزاج عقلی کو بدل دیتا ہے۔ مذہب کے عظیم الشان
 قوت کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ ایک زمانہ میں قوم کے فوائد قوم کے احساسات
 اور قوم کے خیالات کو متحد کر دیتا ہے اس لئے وہ ان تمام عناصر کا جن سے قومی
 روح پیدا ہوتی ہے دفعتاً قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مذہبی قوت کے پتیلے
 قوم کا مزاج عقلی نہیں بدل جاتا تاہم تمام قوتوں کا رخ صرف ایک سمت صد کی طرف
 ہو جاتا ہے یعنی تمام طاقتیں جدید مذہب کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
 اور مذہب کی عظیم الشان طاقت کا راز اسی اصول کے اندر مضمر ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے کارنامے نمایاں کئے ہیں اسی قوم کے
 مذہبی انقلاب کے زمانہ میں کئے ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی تاسیس
 اسی دور انقلاب میں ہوئی ہے۔ نفس اعتقاد کوئی چیز نہیں ہے۔ اصلی چیز وہ
 قوت ہے جو اعتقاد کو دل میں مرتکز کر دیتی ہے۔ مذہب اسلام نے تمام
 ان چیزوں کو چھوڑ کر جن سے مذہبی یا قومی یا وطنی اعتقاد و ناموری و آزادی پیدا
 و پختہ ہوتی ہے اور فوائد حاصل ہوتے ہیں صرف اس اعتقاد کو اپنا اصل اصول
 قرار دیا ہے کہ جو عمل کیا جاوے وہ خالصہً لہذا اور رضا کی رضامندی کے

غرض سے کیا جاوے اور کل خدا پرست اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر ایک قوم بنائیں
اور اس طرح قومی روح و قومی مزاج مسلمانوں کا متحد ہو جاوے اور ایمان کو
کفر سے، مروج رکھا جاوے اور تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول
اور اللہ کے احکام کو واجب سمجھا جاوے۔ اس کا صاف و صریح نتیجہ یہ ہے کہ تمام قومی
و نسلی و نژادی و ہرنگی کے تعلقات سے وسیع و وسیع وہ اعتقاد ہے جس کو اسلام نے
ترجیح دیا ہے اور خدا پرستی کے پراعقاد لانے و اعتقاد تمام بحبل اللہ کرنے و
عبداللہ بننے سے پیدا ہوتا ہے اور ہر نسل و ہر گروہ اور ہر قوم و ہر رنگ کے
آدمی دینی برائی ہو جائے تہیں۔ پس اس سے اسلم واقوے دوسرا اعتقاد
نہیں ہو سکتا جو اسے اصل میں بھی سچا و صحیح اور اثر میں بھی سب سے بہتر و
افسوس ہے اس طریقہ سے عقاید و احساس و فوائد میں اتحاد و توحید و یک رنگی
پیدا ہوتی ہے جو مزاج قومی کے اتحاد کو مستقل و پایدار بنا دیتی ہیں۔ سورہ توبہ

اے ایمان والو! نہ بناؤ اپنے باپوں اور
بھائیوں کو زمین اگر وہ دہست رہیں کفر کو
ایمان پر اور جو کوئی تم میں کانٹو دوست رکھے
تو وہی ظالم ہیں تو کہہ اگر میں احب تمہارے
باپ اور تمہارے رشتے اور تمہارے بھائی
اور تمہاری بیویاں اور تمہارا گنہ اور وہ مال
جس کو جمع کیا ہے اور وہ تجارت
جس کا اندھو جا سے تم ڈرتے ہو اور وہ مسکن

میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا
تختاروا اباؤکم و اباؤکم اولیاء
ان استحبوا الکفر علی الایمان
و من یحبہم منکم فاولئک هم
الظالمون قل ان کان اباؤکم
و اباؤکم و اختواؤکم و ازواجکم
و عشتائکم و اموالکم اقترفتموھا
و تجارتکم فاختاروا کما دھا و مساکن

توصنی تھا احب الیکم من الله
 ورسوله وجهاد فی سبیلہ
 جینے تم راہی ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
 راہ کے جہاد تو انتظار کرو یہاں تک کہ لاؤ
 فتح نصوا حتی یاتی اللہ بامرہ
 اللہ اپنے امر کو اور اللہ نہیں ہدایت کرتا
 واللہ لا یہدی القوم الفاسقین
 فاسقین کی قوم کو۔

پس علاوہ اقرب لوگوں کے تجارت اور کن کو بھی احب رکھنا فسق ان آیات کے
 رو سے قرار دیا گیا یعنی حکم خدا کے ظلاً اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی قوم فاسق کی
 اللہ ہدایت نہیں کرتا جو اشخاص مذکور اور اشیاء مذکور کو احب کریں۔
 مکمل نہیں کیا کام ہرگز کرنا کتاب و حکمت سکھانا انسان کی سو و مندی و راحت
 بڑھانا عقل انسانی کو نشوونما دینا صالح بنانا اور غیر صالحوں کو مٹانا ہے جب
 کسی مفید قانون کو چاہیں کہ فوراً نافذ ہو تو اسے عبادت کا جزو قرار دیکر اس کے
 ماخذ کی نوعیت کو الہامی قرار دیدینا سر تسلیم کے انتہائی ادب کے ساتھ حم
 لانے کا سبب ہے جو ہرگز انسان کے بنائے ہوئے قانون کے حصہ میں
 نہیں آسکتا۔ مکمل مذہب آگاہ کرنا اور آخرت و خدا کے خوف کے ذریعہ سے
 اصلاح کرنا و فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ خدا کے قانون کی کامل اطاعت کرنا حکم
 ہر ایک عضو اور قوت اور روح کی ہر ایک طاقت کا مناسب استعمال اور
 تکمیل و ترتیب سے خدا کا حکم بجالانا اور خدا اور انسان کے ساتھ کامل محبت
 رکھنا ہے جس سے انسان کی تمام طاقتیں ہم آہنگی و تناسب سے جہان تک
 ممکن ہے کام کرتی رہیں۔ افلاطون کی رائے میں مذہب استطاعت کے موافق
 خدا کے ساتھ مناسبیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور پرفیسر ولیم جیمز ایل ایلی می

لکھتے ہیں کہ اگر مذہب کے کوئی ایسے خواص پوچھے جادین جو سب میں پا جائے
 ہیں تو جواب یہ ہے کہ مذہب ایک ناودیدہ نظام کا یقین دلاتا ہے اور انسان
 سب سے فائق بھلائی اپنے کو اُس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے پس یہ یقین
 اور وہی ہم آہنگی ہے جو روح کے اندر مذہبی عنصر ہے۔ جب تک انسانی
 زندگی انسان کی تمنائوں کے بر لانے کے ناقابل ہے تب تک یہاں کی
 کامیابیوں سے بالاتر لذائذ کا اشتیاق قائم رہے گا اور اس اشتیاق کو
 صریح تسکین مذہب سے حاصل ہوگی جب تک دنیوی تربیت تکالیف سے
 مامور ہے تسلی کی ضرورت رہے گی جو پارساؤں کو خدا کی اطاعت سے حاصل
 ہوتی ہے۔ ہر نظام حکومت اور ہر نظام تمدن کی بنیاد اُس عقیدہ پر ہے جو
 عام طور پر مسلم ہو جاوے اور چونکہ مذہب عام طور پر مسلم ہوتا ہے لہذا جان
 ایسی حالت ہو وہاں ہر نظام حکومت اور نظام تمدن کی بنیاد مذہبی عقائد کے
 سطح پر ہوگی۔ اہل مذہب قواسم مخفیہ کے اُس سلسلہ کی کڑی ہیں جو دنیا کی
 پاسبانی کرتی ہے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کے عظیم الشان واقعات کو
 پیدا کیا ہے۔ اگرچہ تمدن پر موجدین اور مخترعین کا عظیم الشان اثر پڑتا ہے
 لیکن عملاً قوم کی سیاسی تاریخ پر مضبوط گیر کٹر رکھنے والوں کا اثر پڑتا ہے
 اور وہی مذہب قائم کر سکتے اور سلطنتوں کی بنیاد ڈال سکتے اور نظام عالم
 کو الٹ سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے موجدین و مخترعین میں وہ اخلاقی اوصاف
 نہیں پائے جاتے جن کی سطح پر کسی مذہب کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ تو مخترع
 جیسے گناہم را سب نے یورپ کو آگ و خون کے سمندر میں ڈال دیا لیکن

گلیکلو اور نیوٹن کی آواز کے طرف اُس طرح کی توجہ نہیں ہوئی۔ موجدینِ مخترعین
 تمدن کو پیدا نہیں کرتے نہ اُس کی بنیاد ڈالتے ہیں بلکہ تمدن کے رفتار کو
 تیز اور سربلند کر دیتے ہیں لیکن مضبوط گیر کٹر کہنے والے چونکہ تمدن کی بنیاد
 ڈالتے ہیں اس لئے وہ ایک مستقل تاریخی دور کو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ
 راسخہ و عادات بھی تحریک کرتے ہیں لیکن اُن سے قوی وہ اندرونی جذبہ محرک
 ہے جس کو مذہب کہتے ہیں اور جبکہ اُس کے ساتھ اول الذکر ہوتے ہیں
 تو عمل جلد اور باقاعدہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا پارسانی دینداری کیساتھ
 ہونا چاہیے۔ مذہب اور اخلاق زندگی کے دونوں رکن اعظم ہیں جس طرح
 مذہب نظام اخلاق پر اثر ڈالتا ہے اُسی طرح خود نظام اخلاق سے متاثر
 بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم کا نظام اخلاق اپنے اصلی اوصاف کے لحاظ سے
 قائم رہتا ہے اور اسی خصوصیت نے ہر قوم کی تاریخ کو متحد اور جامع اور
 مانع بنایا ہے۔ مذہب حق جدید تمدنی ضروریات پر منطبق ہوتا ہے اور انسانوں
 میں قائل و قاصد و معاشرت کے ہموار و آسان ہونے کے طریق اور
 راحت بڑھانے و اذیت گھٹانے کا راستہ بتلاتا ہے اور اختلاف و تنازع و تفرق
 ہونے سے بچاتا ہے۔ مذہب کی ترکیب خوف و امید سے ہوتی ہے اسلئے
 وہ دائم الاثر و ممتاز ہوتا ہے۔ جو وجدانی و برائی شہادتیں آثارِ فطرت و قوانین
 قدرت کے رُوسے وجود باری کے نسبت ہیں مذہب متواترات سے اُسکی
 تصدیق کرتا ہے۔ اور رسل و ابیاء ذاتی شہادت اپنے محسوس کرنے و آگاہ
 ہونے اور اپنے پر وحی نازل ہونے کی دیتے ہیں۔ پس شہادۃ استدلال کو

زیادہ قوی اور مفید یقین ہو جاتا اور ایمان بالغیب کا سبب ہوتا ہے۔ اور چونکہ مذہب کے رُوسے ایسی ہستی جزا و سزا دینے والی متصرف کائنات حاضر و ناظر پر ایمان لایا جاتا ہے جو حقیقہ و علانیہ ظاہر و باطن ہر قسم کے نیک ارادہ و فعل کا جاننے والا ہے۔ لہذا چپا کر جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی انسان بچتا ہے اور تغافل شکاری اور یا کاری سے عمل نہیں کرتا بلکہ احتیاط و خلاص سے کرتا ہے اور جو اور کسی طریق سے نہیں ہو سکتا۔ مذہب کسی قوی توانا کو رام کرنے اور رجھانے کے مترادف اور افسوں کا نام نہیں ہے بلکہ اُس طرز معاشرت اور اصول مماثلت کا نام ہے جس سے ہم اپنے انبارِ فرع کے ساتھ مل جھلکے آرام و آسائش سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور جس سے ہم کو روحانی ترقی و صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری ضروریات زندگی اور بدلتے ہوئے حیات کو پورا کرتا ہے۔ لہذا جس مذہب کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر ایک کام و شعبہ سے نہ ہو گا وہ اپنے حقیقی مدعا کو پورا نہیں کر سکتا۔ مذہب وہی سچا ہے جو معتقدین کے ہر کام میں ساری ہوا اور وہ ترک لذات و ترک طیبات کی تعلیم نہ دیوے اور وظائف بشریت کا مانع نہ ہو۔ سچے مذہب کے اصول فہم انسانی کے معیار پر قابل آزمائش ہوتے ہیں۔ حیات بعد الممات کا مسئلہ اور روز قیامت سزا و جزا کا عقیدہ ہر مذہب کے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا ہے۔ مذہب کی بنیاد آخرت کے اعتقاد پر ہے۔ یعنی مسئلہ بقا سے دوح و جزا و سزا پر یا ان میں سے کسی پر۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اسلوب بیان نہیں کہ جزا و سزا کے دلنشین کرنے کیلئے

ایسے الفاظ بیان کئے جاویں جو ہمارے احساسات ظاہری کے مطابق ہوں
 اور کسی طرح کے احساسات کا تصور حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ایمان بانہ
 و یوم آخر کے ذریعہ سے معاشرت کو خوشگوار و قابل عمل بنایا جاتا ہے اور
 انبیاء و رسول سے تصدیق کرائی جاتی ہے تاکہ صحت و تسکین و یقین کا سبب
 ضرورت ترقی تمدن و حفاظت اسکی متقاضی ہے کہ حیات اجتماعی کو بھی حیات
 ذاتی کے مقابلہ میں تقویت پہنچائی جاوے۔ خیالات و واقعات مذکور کے بنائے
 اگر بنیاد عمل قائم کی جاوے تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ خارجی ذرائع و
 تدابیر سے افراد کی خود غرضی کو دیا یا اور بجائے اُس کے اُنہیں ایشیا نفس
 و ہمدردی وغیرہ کا خوگر کیا جاوے۔ سوال یہ ہے کہ اُس کی بہترین تدابیر
 و طرق کیا ہیں۔ آیا یہ غرض فلسفہ اخلاق کی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے۔
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو لیکن جو فطرت بشری کے اثرات سے واقف ہیں وہ
 اس پر ہرگز اکتفا نہیں کر سکتے۔ اخلاقی تعلیم کے تعمیم کی عملی دشواریوں سے
 قطع نظر کر کے عام افراد جس دماغی سطح پر عموماً ہوتے ہیں اُس کے لحاظ سے
 اُن میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی فعل کو اُس کے حسن و قبح عقلی
 کے بنا پر ترک یا اختیار کریں اور بغرض محال اگر خود غرضانہ زندگی کے تقاضے
 اُن کے ذہن نشین بھی کر دیئے جاویں تو بھی دلائل و براہین اس قدر اُن کیلئے
 موثر نہیں ہو سکتے جس قدر کسی مجاہد فطرت قدرت کے اور مقدس احکام کیلئے
 احکام ہوتے ہیں۔ جذبات کا زور صرف جذبات ہی توڑ سکتے ہیں لہذا خود غرضی
 کے جذبات کے توڑنے کے لئے مذہبی جذبات ہی سب سے زیادہ کارآمد ہو سکتے

حیات ذاتی کے جذبات کی بنظر تحفظ ذاتی پر بنا ہے عقل ابتداء نشوونما ہوتا ہے
 لیکن بالآخر بڑے قانون استیلاوت وہ محرکات خود غرضانہ زندگی کے ہو جاتے ہیں۔
 پس اُن جذبات کے توڑنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اُن کے
 مخالف جذبات اُن سے قوی تر پیدا کئے جاوے اور دنیا میں یہ مقصد محض ایک
 الہامی قوت ایک ماورائے مادہ ہستی اور ایک تقید و اعتراف سے ارفع و مقدس
 ذات پر اعتقاد لانے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اپنے ذات کی محبت اور اپنے
 فوائد کا آثار اور راحت حاصل کو قربان کرنے کا خیال جب ہی ہو سکتا ہے
 جب راحت حاصل کے مقابلہ میں تخیل قوی اور مضبوط جذبہ بتبیت عقل
 اپنا عمل کر سکے۔ مذہب ہی عقل و جذبات میں اتحاد کرانے اور جیسی ضرورت ہو
 اُن سے بہترین طور پر کام لینے کا سبب ہوتا ہے اُس سے زیادہ کوئی محرک
 و تخیل قوی نہیں ہوتا۔ سورہ حدید میں ہے۔

والتینہ الالچیل و جعلنا فی قلوب	اور دیہیم نے عیسیٰ ابن مریم کو تخیل اور
الذین تبعوا راحۃ ورحمۃ و	ٹھرا یا ہے جنہوں نے اس کی اتباع کی انکے دلوں میں نرمی
رہبانۃ ابتداء دعوا ہما لکتبہ	اور رحمت کو اور رہبانیت کو انہوں نے نیا کھلا لکھ
علیہم الا ابتغوا رضوان اللہ عما	نہیں لکھا تھا اسکو اپنے رب اللہ کی رضامندی کا چاہنا
رعوہا حق رعایتہا	پر نہ نہا انہوں نے اسکو صیانت حق ہے نہ اپنے کا۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رافت اور رحمت نصرانیوں کے دل میں
 اللہ تعالیٰ نے دی تھی نہ کہ رہبانیت لیکن انہوں نے رہبانیت کو دنیا
 نکال لیا اور خدا کی رضامندی چاہنے کی رعایت کا حق نہ کر سکے اور اس

طرق بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رہبانیت کس کو کہتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں
 درجہ کے معطر زنی کو کہتے ہیں اور اس کے وجہ سے عیوب پیدا ہو جاتا
 ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آرام اور حقوق سے مستفید نہ ہونا اور اعضا
 کو بیکار کر دینا اور اس طرح اپنے کو اپنے کم درجے پر ظاہر کرنا جو بچا ہیے
 اور بیکاری و بدکاری کرنا وغیرہ۔ اب دیکھو کہ نصرانی رہبان کیا کرتے تھے
 ہر قسم کے لذت کماتوں اور راحت سے بظاہر پرہیز کرتے تھے کہ بڑے خاص
 قسم کے خراب پہننے عبادت ظاہری میں مشغول کرتے اپنی قوتوں اعضا
 کو بیکار کر دیتے اور اس کو عبادت سمجھتے اور لوگوں کے سامنے اپنے
 آپ کو سکینا پیش کرتے وریا کاری و بدکاری کرتے اور اپنے کو زنی
 کہلاتے تھے غرض کہ اپنی خواہشوں کو مردہ کر دینا اصل اصول سمجھتے تھے
 و اسی قسم کے افعال کرتے تھے جن کا استقرار ہو سکتا ہے۔ لہذا اس قسم
 کے افعال محمود نہیں ہیں بلکہ مذموم ہیں اور خدا تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اُن سے
 نہیں حاصل ہوتی بلکہ وہ رضا سے الٹی کے خلاف ہیں اور بدعت دین میں
 پیدا کر لیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو یا
 عمل ہو اور اس کے مطابق ایمان نہ ہو یعنی عمل بر بنائے ایمان نہ ہو کیونکہ ممکن
 ہے کہ اعتقاد نے جذبہ قوی و غالب کی صورت نہ اختیار کی ہو یا عمل خلاف
 اعتقاد کے ہو یا عقل یا دیگر وجہ سے خلاف ہو جاوے لہذا ایمان ایسا
 قوی ہونا چاہیے کہ عمل صالح کرنے کا جذبہ اُس کو بہت اقویٰ ہو جاوے اسی مصلحت
 و حکمت سے ایمان و عمل دونوں ایک دوسرے میں حکم ہے عقل و تجربہ و علم

ادا سے فرض کے خیال سے بھی عمل کرنے کی تحریک ہوتی ہے لیکن غفلت
 و تن آسانی و راحت کا اصل عموماً بارج ہوتے ہیں اس واسطے دیکھا جاتا ہے
 کہ بہت خوشحیال و سچے اعتقاد رکھنے والے کسی امر کے ہوتے ہیں لیکن عمل
 اس پر نہیں کرتے۔ یا مثلاً تم دیکھو گے کہ اسلام کو بعض لائڈز سچا سمجھتے
 اور اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اعمال حیدہ طریق اسلام نہیں کرتے اس کا
 سبب اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان کے اعتقاد جذبہ کی صورت اختیار کر کے عمل
 کرانے کا ان سے سبب نہیں ہوتے اور غفلت و تن آسانی ان کو عالم
 سے عمل کا درجہ دیدیتی ہے یہی وجہ ہے کہ معینہ اوقات میں عبادات کرنے کیلئے
 اسلام میں احکام کا کید ہیں مثلاً نماز کے نسبت تاکہ غفلت و تن آسانی بھی کم ہو اور
 جذبہ بجاوے اور عبادت سے عمل آسان ہو جاوے۔ پروفیسر بلکی صاحب کے
 خوب کہا ہے کہ بلا مذہب کے اخلاقی قواعد کی پابندی ایسا ہی ہے جیسا یہ
 فرھن کرنا کہ بلا ہمیں واٹ کے وائائی ونگر وغور کے وائائی نکل تیار ہو جاوے گی۔
 بلا دینداری کے اخلاق ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی ندی بھر پانی کے جہم
 بغیر سر کے۔ جس طرح راستی و درستی کے ساتھ اخلاقی قواعد کی پابندی نہیں
 و حیات و مذہب کے ہوتی ہے ویسی دوسرے طرح پر نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسرا
 کوئی قانون قانون مذہب سے زیادہ شخصی چال و چلن کی محافظت نہیں کر سکتا
 اور اس کو دوست نہیں رکھ سکتا۔ لہذا جو قانون پر لازم ہے کہ وہ زیادہ حال
 کے ان مختلف اخلاقی قاعدوں پر جو بلا صداقت کے قائم کئے گئے ہیں ان پر
 اور خوب سمجھ لیں کہ اصل بنیاد حسن اخلاق کی سچی دینداری ہے۔ اور اس کا حشر ہے

خدا ہے۔ کب سانی۔ بغیر ذہب و اخلاق کے حیات بے لطف ہوتی ہے اور حقیقی
 وقامت و فارغیالی سے انسان بیدار رہتا ہے اس طرح اپنے مقصد حیات
 پورا نہیں کر سکتا اور عروج کمال تک نہیں پہنچتا۔ اسے۔ اور ہوم صاحب
 کہتے ہیں کہ اول مجھے یقین تھا کہ علم قوت عظیم ہے اور ہر قسم کی علمی تعلیم کارآمد مفید
 ہوتی ہے مگر اب میرا یہ یقین دور ہو گیا اور کامل تجربہ سے یہ مجھے دریافت ہوا
 کہ جماعت کی موجودہ حالت ایسی ہو رہی ہے کہ اگر عقلی اور علمی تربیت کیسے
 اخلاقی و دینداری کی تعلیم نہ ہو تو وہ محض زہر لودہوتی ہے اور بجائے فائدہ
 کے ضرر پہنچاتی ہے۔ مشہور مصنف ڈاکٹر اسٹاکس فرماتے ہیں کہ فہم و فراست
 کی تربیت کا اثر اخلاقی کردار پر بہت کم ہوتا ہے بہتر سے تعلیم یافتہ اور پڑھے
 لکھے بد کردار سرف زبان کارنا عاقبت اندیش میخوار اور شریر ہوتے ہیں۔ لہذا
 یہ ضروری اور لازمی امر ہے کہ تعلیم کی بنیاد پارسائی اور مذہبی اصول پر رکھی
 جاوے۔ سرداٹر اسکاٹ نے اپنے بستر مرگ پر لاکھارٹ اپنے داماد سے
 یہ الفاظ کہے تھے: نیکو کار ہو۔ پابند دین بھی رہو اور ایک اچھے آدمی رہو
 پس اس کے سوا اور کسی طرح تمہیں اُس مقام پر جہان میں لپٹا ہون ٹھہرنا
 قلب نہیں حاصل ہو سکیگا۔ روحانی برتاؤ کی نیکی تمدنی برتاؤ کی خوبی کو لازم
 ہے الا تمدنی برتاؤ کو روحانی نیکی یا بدی سے تعلق ہونا کچھ ضرور نہیں ہے۔
 پیغمبر کا کام روحانی نیکی کا بتانا ہوتا ہے اور جہان تک اُس کو تمدن سے تعلق
 ہوتا ہے بطور لزوم کے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود انسان کی حالت کی ترقی کے
 ساتھ ترقی پاتی جاتی ہے۔ ملکی انتظام محض ایک دنیاوی کام ہوتا ہے اور

جہاں تک جان و مال کے اس سے متعلق ہوتا ہے وہ اُس زمانہ کی حالت کے مطابق نہایت اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچتا ہے۔ پس آنحضرت نے اس طرح کیا اور آئندہ کے لئے یہ فرما کر کہ انتم اعلیٰ علم باوردنیام اُس کو آئندہ آنیوالوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ ہم ہر ایک تمدنی و اخلاقی اصلاح کے حمایتی سے پوچھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کس حکم و آزادی کی ضرورت ہے۔ اور اس سے صاف زیادہ اور کیا کہا جاسکتا ہے نہ سب اسلام کا وہ حصہ جس میں بالکل تغیر نہیں ہوا اور جس سے اُس کے بانی کے طبیعت صاف صاف معلوم ہوتی ہے مذہب اسلام کا نہایت روشن حصہ ہے جس سے ہماری مراد قرآن کے بیانات اخلاقی سے ہے وہ ہمارے دعوے کے لئے کافی برہان ہے۔

قومی زندگی پر اصول کا حقیقی اثر اور اُن کی کامیابی اور فوٹ طاقت کا بہترین زمانہ و اتحاد و امتزاج اصلی قوم نہ کہ مصنوعی قوم بننے کیلئے۔

قومی روح پر اصول کا حقیقی اثر اُس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بتدریج اُس کا خمیر پختہ نہ ہو جاوے اور عالم شعور کی بلندی سے اثر کر وہ انسان کے غیر شاعرانہ مرکز عمل میں نہ آ جاوے کیونکہ اس وقت وہ نظام عالم کا ایک جزو بن جاتے ہیں اور قوم کی زندگی پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ جب اُن اصول کا خمیر طیار ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ عقل کی حکومت سے آزاد ہو جاتے ہیں اس لئے شدت کے ساتھ اُن کا اثر پڑتا ہے۔ ہم کو علانیہ نظر آتا ہے کہ جس دلی پر کسی مذہبی یا غیر مذہبی اصول کے اثر کا استیلا ہو جاتا ہے اُس کا یقین عقل سے بالکل متاثر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اصول کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کر اپنے

مسلمہ اصول کے ساتھ مدغم کر لیا ہے۔ پس جب تک اصول عالم شعور سے
 اتر کر انسان کے غیر شاغر اندہ مرکز عمل میں نہ آ جاوے تو قومی زندگی پر ان کا حقیقی
 اثر نہیں پڑتا ہے۔ جب ان کے اصول کا دور نشر و اشاعت اس حد تک پہنچ
 جاتا ہے کہ صرف سریاں خیال یعنی نقل زبان و نقل فعل کے ذریعہ سے
 وہ پہنچنے لگتے ہیں تو ان کی کامیابی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسے عام جس
 اصول کو جس قدر سرعت کے ساتھ قبول کر لیتی ہے اسی قدر ان میں اثر
 و محض طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی طاقت اُس کو رفتہ رفتہ دماغ کی طرف
 لیجاتی اور اُس میں ان کو مرکز کر دیتی اور اُس میں ان کا قابل اطمینان ملکہ
 پیدا کر دیتی ہے اور وہ خاکہ کے ذروں کے طرح تمام حیالات بلکہ اُن میں
 کے تمام اعمال میں سرایت کر جاتی اور موروثی عادات کا ایک جزو بن جاتی اور
 مدون ان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اور جب وہ ان سادہ ذریعہ لوگوں کے قلوب
 میں مرکز ہو جاتے ہیں جو بے بحث و مباحثہ کے ان کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلا
 کی طرح اٹل ہو جاتے اور سیلاب کے طرح بہتے ہیں۔ چنانچہ ہر قوم میں اس
 قسم کی نظائر ملتی ہیں جنہوں نے اپنے اصول راستہ کے لئے اپنی جانیں بیدار
 قربان کر دی ہیں۔ یہی وہ عالم ہے جس پر وہ عظیم الشان واقعات ظہور پذیر
 ہوتے ہیں جو تاریخ میں انقلاب عظیم پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی عقیدہ کی قوت نفوذ کو
 صرف وہی عقیدہ صنف کر سکتا ہے جو قوت و نفوذ میں اُس کے برابر ہو اس بنا پر
 ایمان کو صرف ایمان ہی باطل کرتا ہے اور جو مادی قوت عقیدہ کی راہ میں جاں
 ہو جاتے ہیں۔ وہ قوی عقیدہ کی تعینیت کرتی ہیں ہمیشہ

تشکیلات میں قومی عقیدہ ہی کو فتح حاصل ہوگی لیکن اگر کوئی عقیدہ ایسے عقیدہ
 کے ساتھ ملے گا اسے جس کی قوت اس کے برابر ہے تو شک مساویانہ حالت
 کے ساتھ قائم رہے گی اور فتح و ظفر کا فیصلہ ان خارجی حالات پر ملے گا
 جو ان میں سے کسی فرق کے محیط میں۔ ان حالات میں قوت اخلاق اظہار کی
 اور حسن نظام کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔ پس یہ حقیقت واضح ہے
 کہ اگر اخلاقی حیثیت سے دو مساویانہ قوت میں تضاد ہو تو اس کو فتح حاصل
 ہوگی جس کا نظام سخت اصول پر قائم ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے
 کہ فتح اعتقاد والوں ہی کو ہوتی ہے اس میں تدبیر و سیاست کی تفریق نہیں
 بلکہ قوت اعتقاد کا نتیجہ دونوں حکم یکساں طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے و جس کا نظام
 استحکام سے قیام رکھتا ہے ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ کام کا زمین اگر دیوانگی
 تک پہنچ جاوے تو بھی مفید ہے۔ سخت جوش اگر دیوانگی کے حد قریب پہنچ
 جاوے تو بھی وہ ایک مفید بلکہ ضروری محرک ہے۔ انسان کے کاموں میں
 بھی تقسیم محنت سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور محنت کی تقسیم نہیں جب ہی
 ہو سکتی ہے کہ محبان انسان کی ہر ایک جماعت اپنے فرض کی کم و بیش تابع
 ہو جاوے لیکن اس جماعت کو اپنے کام کا بہت ہی زیادہ اعتقاد و جوش ہو
 شاید خدا نخواستہ کے رحمانانہ نظام کائنات کا ایک جزو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں
 اعتقاد میں زلزلہ واقع نہ ہو۔ اگر افراد میں جذبہ بھی مستحکم اور ضبط نفس کی
 بھی قوت ہو اور قومی فضائل بھی اور وہ فرائض و حقوق بھی ادا کرتے ہوئے
 ہوں لیکن قومی تو وحدت دیکھ نہ سکیں نہ ہو تو ان سے اصلی قوم ان افراد کی نہیں بن سکتی

بلکہ ان کے لئے لازم ہے کہ عقاید و فواید و احساس ایک طرح کے ہوں تاکہ
 جذبات و خیالات و عقاید اور منافع عامہ کا اتحاد مزاج عقلی قومی کے اتحاد کو
 مستقل و پائدار بنادے۔ دنیا میں جب کوئی قوم اتحاد و امتزاج کے اس مزاج
 پر پہنچ جاتی ہے تو خود بخود غیر محسوس طور پر تمام اثرات اپنے فواید میں متحد ہو جاتے
 ہیں اور منازعات کے اسباب کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ پس وہ قوم بھی جو شاندار
 تمدن و قدیم تاریخ کا سرمایہ رکھتی ہو جب تک اس کی حالت میں توحد و یکپارگی
 نظر نہ آوے اس کو مصنوعی یا تاریخی قوم کا لقب دینا موزوں ہو گا نہ کہ اصلی
 و خالص قوم کا۔ موجودہ تمدن قومین بالکل تاریخی و مصنوعی قومین ہیں۔ یہی
 انسان و ایکٹر کے فرائض میں مماثلت و اتفاق کا اگر مہونا ہو بھی
 فقط انسان با انسان کا اعتقاد امانت انسان و ہدایت قرآن
 ہے۔ اسے انسان تیری حیثیت اس دنیا میں ایکٹر کی سی ہے تیرا کام یہ ہے
 کہ جو پارٹ تجھ کو دیا گیا ہے اس کو ادا کر اور رصائے مولے کو از سببہ اولی
 جان اور کامل درجات حاصل کر اور سر تسلیم خم کر کے اسلام کو مان۔ ایکٹر کو
 اس سے بحث نہ ہونی چاہیے کہ اس کو حاکم کا پارٹ دیا گیا ہے یا محکوم کا
 غنی کا یا مفلس کا اس پر بحث کرنا ہی ناشکری ہے۔ فرض یہی ہے کہ پارٹ
 خوبی و خوش اسلوبی سے ادا ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ زبان سے
 جس پر اصرار کرتے ہیں اس پر قرار نہیں رکھتے زبان کچھ اور عمل کچھ
 ہوتا ہے۔ لیکن اسے ایکٹر تیرا فرض ہے کہ جو تو کہے اس پر عمل کرے
 اور جو وعدہ و وعیدہ تو کرے اس کو پورا کرے اور تائب امکان و استطاعت

اُس پر ثابت قدم رہے فطرتاً تمام انسان مساوی الہیہ میں فارق اُن میں درج
اتلاق و فضل طبعی ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے۔

ان اکرمکم عند اللہ التقکم ۵
اکرم تم اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا امتیاز
یہ ہے کہ انسان کو انسان سے غفلت کرنا چاہیئے نوع انسان کی عالمگیر حق
و قرآن مجید کی ہدایت کی اہانت ہے۔

مذہب و خدا کا اعتراف و مذہب و سائنس و فلسفہ کے حدود
نامہ سابق میں بڑا فلاسفر انگلستان میں سر رینک نیوٹن ہوا ہے اُس کے نسبت
یورپ کے نامور علماء کا قول ہے کہ یونانی فلسفہ کے موجد سے اس وقت تک
علم نے جس قدر ترقی کی تھی اُس کا ذخیرہ اُس کے دماغ میں موجود تھا اُسے
اجسام کی باہمی کشش کا مسئلہ دریافت کرنے سے علمی دنیا میں ایک عظیم الشان
انقلاب پیدا کیا۔ یا وجود اس علم و فضل کے وہ خدا کے وجود کا دل سے اقرار
کراتا اور نہ ہی فراموشی سے ادا کرتا تھا اُس کا قول آخر عمر تک تھا کہ خدا
کی قدرت کے لانا اسرار کے سامنے میری حالت ایسی ہے جیسے ایک بچہ سمندر
کے کنارے شکر و دن سے کہیل رہا ہو اور اُس کو سمندر کے تہ کی خبر نہ ہو۔ دارو
جس کے نظریہ ارتقا کے نسبت یہ رائے ہے کہ یہ نظریہ علوم طبع میں ایسا
ہی انقلاب پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ نیوٹن کے ضابطہ تجاذب اجسام نے
علوم ریاضیہ میں پیدا کیا تھا۔ اُس نے خدا کا انکار کبھی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے
اُس کتاب میں جو اُس نے نباتات اور حیوانات کے تعلقات پر لکھی ہے تحریر
کیا ہے کہ بعض عالی دماغ مصنف اس بات کا یقین کرتے ہیں ہر ایک نباتی اور

حیوانی نسل بچاے خود مستقل طور پر پیدا ہوتی ہے مگر مین یقین کرتا ہوں کہ خدا
 جن قوانین کو مادی چیزوں پر حکمرانی عطا کی ہے وہ اس امر کے نسبت گمان
 غالب پیدا کرتے ہیں کہ یہ تمام نسلیں کرہ زمین میں بتدریج پیدا ہوتی ہیں اور انہیں
 ایک نسل دوسری نسل کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور مقام پر
 لکھا ہے کہ ہم جس طریقہ سے زندگی اور اس کی مختلف طاقتوں پر غور کرتے ہیں
 جس کو خدا نے ہمیشہ سے زندہ مخلوقات میں متحرک کر رکھا ہے کیا اس طریقہ میں
 کوئی اصلی عظمت نہیں ہے کیا اس طریقہ تحقیقات سے کچھ فائدہ نہیں ہے
 ہم یقین کرتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی اور یار ایک سے باریک زندہ مخلوق سے لیکر
 بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق تک سب میں زندگی کی یہ عجیب و غریب
 طاقتیں جلوہ نمائی کرتی ہیں۔ اور ان کو لپٹی سے برتری کے طرف اور نقص سے
 کمال کے طرف لیجا رہی ہیں۔ بائیسویں جہان کے نامور محقق ہے اور جس نے
 کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت کیا ہے اور جو علم جراثیم کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا
 ہے کہ اس نلی اور تاروں بھری چھت سے آگے جس کو ہم حیرت سے
 دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اگر کہا جاوے کہ ایسے ہی آسمان میں جو ستاروں سے بھر پور
 ہیں تو بھی یہی سوال پر پیدا ہوتا ہے اور ہماری عقل برابر یہی سوال کرتی جاتی
 ہے کہ آخر اس سے آگے کیا ہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کتنا ہی فاصلہ
 خیال میں لایا جاوے یہ ممکن نہیں کہ ہماری عقل کسی نقطے پر ٹھہر جاوے اور یہ
 سوال کرنا چھوڑ دے۔ غور کرو کہ بار بار ایک ہی سوال کرنے اور ایک ہی
 جواب دینے سے کیا فائدہ ہے۔ ہمارا دل ایسے جواب کا طالب ہے جس کے بعد

پھر کسی جواب کی ضرورت نہ رہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اس عظیم الشان کائنات
 سے پرے ایک غیر محدود اور لازوال ہستی موجود ہے جو اس تمام کائنات پر
 حکمران ہے کون ہے جو اس اقرار سے گریز کر سکتا ہے مگر غور کرو کہ یہ ان
 معجزات کے اقرار سے بدرجہا زیادہ حیرت انگیز ہے جن کو دنیا کے مذہبوں کے
 ماننے والے ہم سے بیان کرتے ہیں۔ اس اقرار پر پہنچ کر لازم ہے کہ ہم نہایت عجز
 و ادب سے اُس حیرت انگیز اور عظیم الشان ہستی کے سامنے جھک جاویں
 اور فرض خاک پر بے اختیار گر پڑیں جس کی عظمت اور قدرت دنیا کی ہر چیز سے
 ظاہر ہے اور جس کی حدود و ستائش زبان حال سے مادہ کا ہر ذرہ کر رہا ہے وہ
 لامتناہی و لازوال ہستی کسی نام سے پکاری جاوے کچھ پرواہ نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں
 میں وہی اللہ یہودیوں میں وہی یہوہ ہندوؤں میں وہی پر ماتا اور عیسائیوں میں
 وہی مسیح ہے۔ ایک دفعہ باسٹپور سے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ اس
 علمی تحقیقات پر جو آپ نے کی ہے یہ تعجب خیز ہے کہ آپ مذہب کے آپ دل
 سے قائل ہیں آخر علم اور مذہب میں مطابقت آپ کیونکر کرتے ہیں۔ باسٹپور نے
 کہا کہ علمی تحقیقات میں مشغول رہنے اور قدرت کے اسرار کے مطالعہ کرنے سے
 میرے مذہبی عقائد میں کوئی خلل نہیں آیا بلکہ میرا عقیدہ مذہب پر ایسا ہی بختہ
 ہو گیا ہے جیسا کہ انگلستان کے ایک کسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور اگر میں
 آپ سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ علم کا جو یا اور اسرار قدرت کا مطالعہ کر نیوالا
 ہوں تو مجھے کو یقین ہے کہ میرا یقین خدا پر اور مذہب کی صداقت و روحانیت کے
 ایک کسان کے یقین سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ مذہب فلسفہ سائنس ان

تینوں کی سرحدیں وہاں ملتی ہیں جہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طاقت جس کا مظہر
 یہ عالم ہے ہمارے ادراک سے مافوق ہے اسی سے کائنات کی ابتدا ہوئی
 اور مذہب میں اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسپتسر نے کہا ہے کہ کائنات
 کی ابتدا کسی خارجی قوت کے پیدا کرنے سے ہوئی مظہر اس کا موجود ہے
 لیکن جس طاقت کا وہ مظہر ہے اس طاقت کا ادراک نہیں ہو سکتا وہ غیب
 میں ہے۔ پس ایمان بالغیب سے زیادہ موزوں لفظ اس پر ایمان لائیکلی
 ثابت اور کیا ہو سکتا ہے جو بدیہ خبر انبیاء و رسل و کتب باوی اور یقین کے درجہ
 پر پہنچتا ہے۔ پروفیسر اے لنکسٹر کہتا ہے کہ سائنس نظام فطرت کے علم کا نام ہے
 جو مشاہدہ تجربہ اور عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں سائنس
 ان قوانین عام کا نام ہے جو فطرت کے قوتوں پر نافذ ہیں عقل و ذہانت کی
 کاروائی کسی ہی اعلیٰ ہو صرف تعلقات دریافت کرنے تک محدود ہے اور اس
 سے آگے نہ اندرونی حالات کو جان سکتی ہے نہ بیرونی وسائل کو صرف اتنا
 جانتی ہے کہ کونسی چیز کس کے ساتھ ہوتی ہے یا کس چیز کے بعد کونسی چیز
 آتی ہے۔ پس صداقت صرف یہی ہے کہ ہم تعلق کو ٹھیک دریافت کر لیں اور
 غلطی یہ ہے کہ تعلق کو ٹھیک نہ دریافت کر لیں غرض تفکر چونکہ تعلق دریافت
 کرنے کا نام ہے اس لئے کوئی قوت متفکرہ تعلق سے آگے نہ بڑھ سکیگی۔
 اور چونکہ زندگی اپنے تمام مظاہر میں بشمول قوت عقلیہ تا جہرہ غایت اندرونی
 و بیرونی تعلقات کے ایک مسلسل و مطابقت و درستی کا نام ہے اس لئے ثابت
 ہوتا ہے کہ ہمارے علم کو ضمن تعلقات سے تعلق ہے (انتخاب قول اسپتسر)

ہر ریٹا اپنی سر کے نسبت زمانہ حال کے مغربی علماء کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں
 سب سے بڑا فلاسفر اور سب سے بڑا سائنس دان تھا اور اُس وقت سے جبکہ
 علم کے سورج کا طلوع ہوا اُس وقت تک کوئی عالم اور کوئی محقق اُس کے
 ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اُس کا فلسفہ آخری فلسفہ اور اُس کا علم دنیا
 کی گذشتہ اور موجودہ قوموں کی معلومات کا مجموعہ ہے اُس کا قول تھا کہ انسان
 کی تعلیم سے خدا کی عظمت و جلال کا انکار پیدا نہیں ہوتا بلکہ جو عقل پھرل سائنس
 کی تحقیقات میں رات دن سرگرم رہتا ہے وہ زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے
 عمل سے بھی اُس کی لازوال اور عظیم الشان ہستی کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسری
 جگہ وہ کہتا ہے کہ ہم اسباب و علل کے تلاش میں جب تک مسئلہ علتِ اولیٰ
 کے قابل نہ ہوں ہم کسی پر قائم نہیں ہو سکتے اور فی الحقیقت علتِ اولیٰ کے
 ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں اور ہم کو مجبوراً اُسے لامحدود وابدی ماننا پڑتا ہے
 عقلِ انسانی علمِ حقیقی کے حصول سے عاجز ہے جس طرح مذہب گنہ ذات
 اور عالم غیب کی حقیقت سمجھا نہیں سکتا اسی طرح فلسفہ سائنس مادہ و
 حرکت کی مابین زمان و مکان کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ مذہب فلسفہ و سائنس
 ان سبھوں کی اگر راہ ملی ہے تو اُس مقام پر کہ وہ طاقت جس کا مظہر یہ عالم ہے
 کلیتاً ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ (اصولِ اولیہ صفحہ ۴۷ اپنسر) میں کہتا ہوں
 کہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اُس طاقت کا بیجا ہوا ہے۔ پس اگرچہ مذہب
 اُس طاقت کے یا قابلِ ادراک بتاتا ہے لیکن رسلِ جوذریعہ مذہب ہیں اس کے وجود کی
 شہادت دیتے اور غیب کی حقیقت کو جہاں تک انسان سمجھ سکتا ہے جہاں

لہذا لادریٹ و دہریت کا حجاب اس طرح دور ہوتا اور عرفان مذہب کے ذریعہ سے
ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا خود بخود موجود ہونا خلاف قیاس
اس لیے بھی ہے کہ کائنات کا آغاز کیونکر ہوا اسی طرح لادریٹ کا دعویٰ صحیح نہیں
کیونکہ اس کے دعوے کرنے والے سمجھنا نہیں چاہتے نہ یہ کہ نہ سمجھ سکتے اور نہ را
قائم کر سکتے اور دنیا کو مضیہ بنا سکتے ہوں در آنحالیکہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ
اس طاقت کا بیجا ہوا ہے جس کا نظریہ عالم ہے اور اس کے بھیجے کا مقصد
عرفان عمل صالح و سودنی و ترقی و اصلاح و راحت کلی و دنیا کا مفید بنانا ہے۔
پس لادریٹ کا دعویٰ اگر بیان تک محدود رہے کہ جسکے ذات کا ادراک نہیں کر سکتے
اُسے وجود کا یقین نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے لیکن پہر یہ کہ جس کا ادراک نہیں اُس کا وجود
بھی نہیں یہ دعویٰ غلط و بلا دلیل ہے زیادہ سے زیادہ وہ ظاہر و باطن نظر کر
ایسا کہہ سکتے ہیں جو صحیح نہیں اور اگر یہ اضافہ نہیں کیا جاتا تو نہ انسانی اس کے
نہیں کہ اجازت سے توحید ثابت ہے۔ لہذا لادریہ کا کوئی فرقہ اور کوئی مذہب جدا
نہ ہوا۔ مذہب ہمارے بڑے جذبات کو روک سکتا ہے اور اچھے اعمال کی
ترغیب آمیز جزا سے دے سکتا ہے اور قوی جذبات کے مقابلہ میں مذہب ہی
قوی جذبہ بنکر بہترین طور پر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے حالانکہ لادریہ مذہب دہریت کے
ایسے صالح واصل و آمیز افزا اور ایسے مضبوط اور قوی جذبات نہیں ہو سکتے۔ لادریہ
کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے نہ جان سکتے ہیں اُن کو عملی طور پر عمل کرنا اور عملی
میدان میں آنا اور اصول کو فہم انسانی کے معیار پر آزمانا چاہیے۔ اس ثابت
ہونے سے کہ مادہ اور قوت اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتے اُن دونوں کی قدامت ثابت

نہیں ہوتی جیسے کسی پتھر کے بڑا متحرک نہ ہونے سے یہ کہنا کہ اُس کا پلانا ممکن
 ہی نہیں ہے ویسا ہی مادہ و قوت کو اپنے آپ نہ فنا کر سکنے کی وجہ سے
 قدیم کتنا صحیح نہیں ہے۔ مادہ قوت میں نہ ارادہ ہے نہ سمجھ اور نہ حکمت پس خود
 اُن کا وجود مستلزم وجود خالق ہے۔ دنیا میں علت و معلول کا سلسلہ قائم
 ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ قدرتی طور پر باہم مشابہ و مطابق ہوتا ہے۔ صداقت
 ہر جگہ یکساں ہے یعنی قوانین فطرت عالمگیر ہیں اور تمام موجودات پر یکساں
 عمل کرتے ہیں۔ امام خضر الدین رازی کہتے ہیں اَلَا اِنَّ نَقُولَ قَدْرَةِ عَلٰی خَلْقِهَا
 اَبَدًا لَا يَنَافِي قَدْرَتَهُ عَلِيْهَا بَلْ اَسْطُحَتْ هٰذَا الْقَوِي الْمَوْثُوَّةُ وَالْفَاعِلُ
 فِي الْاَجْسَامِ۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے پر ابتداء قادر
 ہونا اس کے مافی نہیں کہ ان کو اسے فاعل و منفعلہ کے ذریعہ سے ان پر قادر ہو۔
 سائنس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت۔ سائنس کی تعلیم سے
 گرد و پیش کی اشیاء۔ واقعات اور نتائج کے بابت صحیح رائے قائم کرنی
 صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ گرد و پیش کے قدرتی مظاہر
 ایک دوسرے پر پھرتے ہیں۔ الفاظ کے معنوں سے خواہ کتنی ہی نفیست
 کیوں نہ ہو یہ واقفیت علل و معلولات کے بابت صحیح نتائج نکالنے کی
 ذمہ داری نہیں کرتی۔ سائنس کے بیشمار نواید میں سے ایک فائدہ یہ
 بھی ہے کہ اُس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت ضرورتاً پیدا ہوتی ہے۔
 سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔ کوشک
 نہیں کہ یہ بیان حیرت و استعجاب کا موجب ہو گا کہ ہماری معمولی تعلیم پر سائنس کی

تعلیم اس وجہ سے بھی فایق ہے کہ اس سے مذہبی تعلیم حاصل ہوتی ہے
 درحقیقت الفاظ سائنس اور مذہب کو بیان ان کے معمولی محاورہ و معنوں
 میں نہیں بلکہ ان کے نہایت ہی اعلیٰ اور وسیع معنوں میں ہم نے استعمال
 کیا ہے۔ بیشک سائنس ان توہمات کا دشمن ہے جو مذہب کے نام سے
 مشہور ہیں نہ کہ اصلی و حقیقی مذہب کا جس کو یہ توہمات محض پوشیدہ
 کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سا سائنس جو رائج ہے اُس میں
 لاندہی کی روح غالب ہے مگر نہ اُس سے سائنس میں جو سطح سے گذر کر
 تہ تک پہنچ گیا ہے۔ سچا سائنس اور سچا مذہب تو ام بھائی ہیں۔ انکی باہمی
 جدائی یقیناً دونوں کی موت ہے۔ سائنس میں جب قدر مذہبی روح ہوگی ٹیک
 اسی مناسبت سے وہ ترقی کرے گا۔ اور جہاں تک سائنس کی گہرائی اور
 مضبوطی پر مذہب کی بنیاد قائم ہوگی ٹیک اسی مناسبت سے مذہب سرسبز
 ہوگا۔ حکمرانے جو بڑے بڑے کام کئے ہیں محض ان کی عقل و ذکاوت کا
 ثمرہ نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر اس بات کا ثمرہ ہیں کہ مذہبی جوش نے جو انکی
 طبیعت میں نمایاں طور پر پیا یا جاتا تھا اُسے ان کی عقل کو سیدھے راستے پر
 ڈال دیا تھا علیٰ حقیقت زیادہ تر ان کے صبر ان کی محنت ان کی استقامت
 اور ان کی نفس کشی کی بدولت منکشف ہوئے ہیں نہ کہ ان کی منطقی
 ذکاوت کے بدولت یا اور کسی مخالف ذریعہ سے۔

سائنس بے دینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سائنس سے غفلت
 کرنی بے دینی ہے۔ بہت لوگوں کا یہ خیال کہ سائنس لاندہی اور بیدینی کا

تعلیم دیتا ہے محض غلط ہے و سائنس کا لاندھی کی تعلیم دینا تو ایک طرف رہا خود
 سائنس سے عقلیت کرنی بے دینی ہے۔ مخلوقات الہی جو ہمارے گرد و پیش
 موجود ہیں ان کا مطالعہ نہ کرنا بے دینی ہے۔ ایک ادنیٰ مثال سے اس بات
 کو سمجھ لو۔ فرض کرو کہ بعض لوگ روزمرہ کسی مصنف کی تقریروں کے پل ہانڈا کریں
 فرض کرو کہ مصنف کی حسب قدر تقریریں کیا ہیں ان کا مضمون ہمیشہ ہی ہو کہ اسکی
 لسانیات کی دانائی عظمت و جلالت اور خوبی و لطافت کا اعتراف کیا جاوے۔
 فرض کرو کہ جو لوگ اس طرح اس کی کتابوں کی صفت و ثنا متواتر بیان کرتے
 رہتے ہیں وہ ان کتابوں کی صرف بیرونی صورت دیکھنے پر قناعت کریں اور
 ان کا مضمون سمجھنے کی کوشش تو الگ رہی کبھی ان کو کوئی لکچر بھی نہ دیکھیں
 بہلا ایسے آدمیوں کی تقریروں کی (جو تحسین ناشائیں) کا مصداق ہیں ہم کو
 کیا قدر کرنی چاہیے؟ ان کی صداقت و راستبازی کے نسبت ہم کو کیا
 خیال کرنا چاہیے۔ تاہم اگر چھوٹی چیزوں کا بڑی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا
 جاوے تو ہم کو معلوم ہو جاوے گا کہ موجودات عالم اور اس کی علت
 (خدا تعالیٰ) کے نسبت بھی بنی نوع انسان کا طرز عمل عموماً اسی قسم کا ہے
 نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ فقط اتنی ہی بات نہیں کہ وہ بغیر مطالعہ کے ان
 چیزوں کے پاس سے کترا کر نکل جاتے ہیں جن کو روزمرہ نہایت عجیب و غریب
 بتاتے ہیں بلکہ جو لوگ قدرت کے مشاہدے میں اپنا وقت صرف
 کرتے ہیں اکثر اوقات ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فعل عبث ہیں اور
 اوقات ضایع کرتے ہیں۔ جو لوگ ان عجائبات میں عملی ذوق و شوق ظاہر

کرتے ہیں سچ منہ سچ آن کو حقیر سمجھتے ہیں۔ پس ہم مکر بیان کرتے ہیں کہ سائنس
 نہیں بلکہ سائنس سے غفلت کرنی ہے دینی ہے۔ سائنس کی محبت خاموش
 عبادت ہے یعنی جن چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے اُن کی عظمت اور اس کے ساتھ
 اُن کی عدت (خدا تعالیٰ کی عظمت کو چپ چاپ تسلیم کرنا ہے۔ یہ صرف
 ربانی بندگی نہیں ہے بلکہ ایسی بندگی ہے جو افعال سے ظاہر ہوتی ہے۔
 یہ ایسی طاعت نہیں ہے جس میں صرف اقرار باللسان ہو بلکہ ایسی طاعت ہے
 جس میں تصدیق بالجان اور عمل بالارکان بھی شامل ہیں۔ اور اس کا ثبوت وقت
 غور و فکر اور محنت کو قربان کرنے سے ملتا ہے۔

سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُس سے قوانین قدرت پر
 وثوق اور اُن کی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ سچے سائنس
 صرف اسی وجہ سے خالص مذہبی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس وجہ سے کئی مذہبی
 حیثیت رکھتا ہے کہ وہ خدا سے تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہمارے دلوں میں
 پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت کی تمام چیزیں جو اپنے افعال میں یکساں اور یک رنگی
 ظاہر کرتی ہیں اسے اس بات کا پختہ اعتقاد دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور سائنس کے
 عالم منظر قدرت کے غیر متغیر تعلقات کا علت و معلول لازماً غیر متھک علاقہ کا
 اور یکے بعد دیگرے کے لزوم کا کامل یقین ہو جاتا ہے آخرت کے اعتقاد جزا و سزا
 کے بجائے جس کو حاصل کرنے یا جس سے بچنے کی۔ باوجود نافرمانی اور
 سرکشی کے لوگ بعض اوقات توقع رکھتے ہیں۔ وہ یہ بات دیکھتا ہے کہ ایک
 ترہ آمین کے موافق جزا و سزا ملتی ہے اور نافرمانی کے بد نتائج اُٹل ہیں۔

وہ دیکھتا ہے کہ جن قوانین کی ہم کو فرما بنواری کرنی چاہیے وہ نامہربان بھی ہیں اور مہربان بھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اُن قوانین کی پابندی سے ہر شے کی رفتار ہمیشہ زیادہ تر کمال اور اعلیٰ تر خوشی کے طرف رجوع کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اُن قوانین پر زور دیتا ہے اور جب اُن کی مطرت سے بے پردائی کی جاتی ہے تو اُس کو غصہ آتا ہے۔ اور اس طرح چیزوں کی ازلی وابدی اصول اور اُن کی تحصیل کی ضرورت کا اقرار کر کے حقیقت میں اسے یقین مذہبی آدمی ثابت کیا کرتا ہے۔

سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا ایتالی کے گنہ حقیقت کا سمجھنا نہ صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔ آخر میں ہم سائنس کی ایک اور مذہبی حیثیت دکھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ زندگی کے راز ہمارے سرایتہ کے ساتھ ہم کو جو تعلق ہے اُس تعلق اور نیز خود اپنے نفس کا صحیح تصور سامنے ہی کے بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔ سائنس اُن تمام باتوں کو بتاتا ہے جن کا جاننا ممکن ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے اُس حد کو بتاتا ہے جس کے آگے کا حال ہم کو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ سائنس ہم کو بطور اعتقاد کے یہ بات سنیں سکھاتا کہ علت العلل کی ماہیت کا سمجھنا محال ہے بلکہ ہر طرف اُس سرچر رہتا کر جس سے آگے قدم رکھنے کی محال نہیں اس امر کے محال ہونے کو کھلم کھلا ہم سے تسلیم کرا لیتا ہے۔ سائنس بات کو براے الحین مشاہدہ کرا دیتا ہے اور کسی دوسرے طریقہ سے اُس سے بہتر بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ یہ سمجھا جاوے کہ اُس جہتی کے آگے جو عقل انسانی

بالترتیب عقل انسانی قاصر و عاجز ہے۔ سماعتی روایات اور لوگوں کے اسناد کے طرف اُس کی روش شاید متکبرانہ ہو۔ مگر اُس پر وہ اسرار کے آگے جس میں قادر علی الاطلاق چھپا ہوا ہے اور جس میں کوئی شخص باریاب نہیں ہو سکتا اُس کی روش عاجزانہ ہے۔

اگر ایک سرسبز برتر پر م فروع تجلی بسوزد پر م
پس سائیں کا کبر بھی سچا ہے اور انکسار بھی۔ صرف سائیں کا سچا
عالم (اور اُس سے ہماری مراد اُس شخص سے نہیں ہے جو صرف فاصلوں کا
اندازہ کرتا یا مرکبات کی تحلیل کرتا یا چیزوں کی نوعین مقرر کرتا ہے۔ بلکہ ہماری
مراد اُس شخص سے ہے جو ادنیٰ اشیاء کے ذریعہ سے اعلیٰ اشیاء کا
اور آخر کار اعلیٰ ترین اشیاء کا سراغ لگاتا ہے۔) ہاں صرف سائیں کا
بے ریا عالم حقیقت میں یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ قادر مطلق کی قدرت جو
سب چیزوں پر حاوی ہے نہ صرف انسانی علم بلکہ انسانی خیال و قیاس سے
بھی کسی قدر بڑے ہے۔ اور کائنات حیات اور ادراک اُسی قدرت کے
کرنے میں۔ سبحانہ ما اعظم شانہ۔

اے بھراؤ خیال و قیاس گانِ دہم وزیر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم
و مقرر تمام گشت و سیایان رسیدیم ماہم چنان چراول وصف تو ماندہ ایم
انبیاء و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا
معیار۔ سچا آدمی اگر کسی چیز کی خبر دیوے کہ اُس نے اُس کو خود دیکھا
یا سنا ہے تو وہ یقین کر لیا جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ کبھی غلط نہیں بولا اور کسی

خبر کو دلیل بنا لیا جاتا ہے پہر جب کہ بہت سے بچے لوگ اسی امر کو اسی طرح
 اور سلسلہ کے ساتھ بیان کریں تو یقین کے لئے زیادہ کافی ہوتا ہے اور
 نوعیت شہادت کی زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے
 کہ مخبران صادق کو یعنی رسول اور انبیاء جنہوں نے اپنے اقوال و افعال
 سے اپنے کو بہترین امین ثابت کیا ہے ان کے خبر دینے کو صحیح و یقین نہ
 سمجھا اور ان کو دلیل نہ بتایا جاوے دایمان بالحب نہ لایا جاوے کیونکہ
 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا سے یہ سنا اور یہ دیکھا اور اس ہدایت و
 آگاہ کرنے اور بشارت دینے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتا ہے لہذا
 جب کہ وہ کسی خاص واقعہ کے نیت مستقیم بیان کریں اور کسی انبیاء یا رسول
 بیان کریں تو اس پر زیادہ یقین آجانا ضروری ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ ان
 امور کے بابت ہوں جو دوسرے آدمیوں کے سمجھنے سے ماورق ہوں یا ان
 اختلافات کے بابت ہوں جن کو انسان یا کوئی خاص جماعت انسانوں کی
 رفع کر کے بخیر ہوئی ہوں۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ انبیاء رسول کی دوسرے رسول
 سلسلہ بہ سلسلہ خبر دی اور پیشین گوئی کی ہے خصوصاً آنحضرت کے بابت
 اور آپ کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید کے بابت متعدد انبیاء
 اور رسولوں نے خبر دی ہے۔ لہذا آنحضرت و قرآن مجید پر یقین لانے کیلئے
 اخبار نہ کو بطور ایسے دلیل کے جس سے یقین پیدا ہو۔ یہ دوسری بات ہے
 کہ انبیاء و رسل کے اخبار کو عقلی معیار پر جانچ کر اور تائید حاصل کیا جاوے اور
 جس کی ہدایات معیار صحیح پر پوری و کامل ترین اس پر یقین دایمان لاکر اس کو

امین و صادق یقین کر لیا جاوے۔ انسان نے صرف استیاء کی صفات
 محسوسہ اور تصورہ کا اور اُن کے علل کا کچھ کچھ پتہ لگایا ہے حقیقت کسی کی
 کچھ بھی نہیں جانا۔ پس اگر ایمان یا اعتقاد اسی کا نام ہے کہ کوئی بات خلاف
 عقل و خلاف تجربہ تسلیم کر لی جاوے تو یہ کہنا زیادہ ہے کہ ایمان بے معنی
 لفظ ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ کوئی اپنے خیالات و تجربات کے
 برخلاف امور پر یقین لاسکتا ہے تو اُس کا نام ایمان رکھنا غلط ہے وہ تو دراصل
 ضعیف الاعتقادی ہے اور ایمان جس طرح مذہب کی بنیاد ہے اسی طرح
 ضعیف الاعتقادی اُس کی بنیاد بننے والی ہے۔ ایمان روحانی
 ترقی کی حیاں ہے اور ضعیف الاعتقادی اُس کی موت۔ لہذا مسیاء عقل اور
 تجربہ پر کسی مذہب کو کہنا اُس کی چمک دمک کو اور زیادہ کرنا اور اُس کو
 قابل عمل و لائق یقین ثابت کرنا ہے۔ برخلاف اس کے جو مذہب فہم انسانی
 میں آنے کے ناقابل اور نالائق عمل ہو وہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا۔ سچا
 مذہب وہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ اُن امور کو بیان کرے جو دیگر انسانوں کی
 رسائی سے مافوق ہیں لیکن اس طرح بیان کرے کہ وہ فہم انسانی و عقل انسانی
 کے لائق ہوں تاکہ ثابت ہو کہ وہ بشیر و نذیر ہر کے ذریعہ سے آیا ہے۔

اسلام کی ہدایات و واقعات پر مبنی ہیں نہ کہ جذبات پر اس لئے وہ اقتصاد
 فطرت انسانی اور واقعات کے مطابق ہیں ممکن ہے کہ کسی وقت جذبات غالب
 آکر واقعات سے بے پروا کر دیں لیکن عمل کرتے وقت اور واقعات کا لحاظ
 کرنے پر اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو جانا جاوے یا حافظہ میں آوے اُس کو

مقدمات قرار دیکر ایک امر سے دوسرا نتیجہ نکالنا اور نتیجہ پر تیسرا مسئلہ قائم کرنا اور علیٰ ہذا القیاس فیصلہ کرنا اور حکم لگانا استدلال ہے۔ پس تحلیل و تنقید و باقاعدہ مقدمات و باقاعدہ عمل کے ذریعہ سے صحیح نتیجہ نکالنا نہ کہ عجائبات مافوق قدرت وغیرہ سے بیہشورات و مسلمات و منقولات و منظونات صحیح اگر بطور مقدمات ہوں گے تو نتیجہ صحیح ہوگا ورنہ لفظی و معنوی غلطی کے طرح نتیجہ بھی غیر صحیح نکلے گا۔ اشاعت معلومات صحیح کے ساتھ مافوق العادات کے اعتقاد کو کمرٹجانے کے اسباب یہ ہیں۔ (۱) یہ اثر ہوتا ہے کہ بجائے خیالی و وہمی امور کے ماننے کے حقایق و احوال پر زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اور بہ نسبت غیر تعلیمیافتہ کے تعلیم یافتہ زیادہ ثبوت کا خواہاں ہوتا ہے۔ (۲) جاہل ہے کہ صاحب ارادہ سمجھتا ہے اور علم نفس تجرید کی قوت کو بڑھا کر اس کیفیت کو گمراہی ہے۔ (۳) سائنس کی ترقی کائنات کے مستمر النظام ہونے کا یقین دلاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا نظم و نسق جہد و صواب و قوانین کے ماتحت انجام پاتا ہے اور جہد و قانون جس طرح انفرادی، ماستاب پر جاوہی ہے وہی اسی طرح ایک ریت کے ذرہ پر بھی عامل ہے۔

عقل کے ذریعہ سے اسباب و مسببات پر غور اور سبابط و مرکبات کا فرق اور قلب کے وسیلہ سے لذتوں اور آواروں کے حادث ہونے کا ادراک ہوتا ہے لہذا عقل و قلب نفس کی دو انگلیں ہیں اور نفس ان دونوں کی ضرورت ہے علم صحیح و حبدان کا مقوم ہے اور و حبدان سلیم عقل کا بڑا مددگار جو مقدمات نتائج نکالنے میں تقلیدی ہوتے ہیں ان سے تغیر اصلی نہیں

پیدا ہو سکتا۔ تقلیدی ایمان متناقض اعتقادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور
 تقلیدی ایمان رکھنے والا متناقض افعال کرتا ہے اور غیر صحیح تاویلین
 کر لیتا ہے اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بہت سے اولیات
 کے یقین سے بھی وہ بے بہرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے خلاف دعویٰ و عمل کرتا ہے۔
 ناقابل عمل و لائحہ عمل و سچے عمل کے نتائج۔ بیان کنیوا
 جہت سے اصول و اعمال و باتیں و مثال بتاتے ہیں جو کان کو اور دل کو
 بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں اور سنتے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں
 کہ یہی اصول و امور سچے ہیں اور انہیں سے انسان اعلیٰ درجہ کی نیکی پر پہنچتا
 و حقیقی راحت پاسکتا ہے مگر درحقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ وقت
 نہیں رکھتے اور چونکہ وہ قطرات انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے
 ہیں اس لئے کہی اُن پر عمل نہیں ہوتا ایسا قانون بنانے میں جس کی یہی علامت
 نہ ہو سکے کوئی فائدہ و نتیجہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ دل میں رفتہ رفتہ اُس قانون
 کی حقارت بڑھتی ہے اور عقلمند اُس کو ناچیز سمجھتے ہیں۔ کوئی کتاب انجیل سے
 زیادہ نرم حکم دینے والی نہیں ہے اور وہ ایسی چمک دکھلانے والی ہے
 جس سے آنکھوں میں چکا چوند آجاتی ہے گو اُس کے مقولے ایسے نہیں
 ہیں کہ سب سے پہلے اُس میں بیان کئے گئے ہوں بلکہ بہت سے ایسے
 ہیں جو اُن سے پہلے لوگوں نے بھی جن کے پر و اب بت پرست و کافر گئے
 جانے میں بیان کئے ہیں مگر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اُن کا لوگوں میں کیا اثر
 ہوا تھا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر طمانچہ مارے تو

تو دوسرا گال بھی اُس کے سامنے کر دے اُس کے یہ منے لیے تین کہ جو ایک
 گال پر پٹا بچہ مارے اُس کے دوسرے گال پر مارنے سے بھی متضرر نہ ہو بلکہ
 سامنے کر دے اخلاق کے خیال سے یہ دل کو پیارا معلوم ہوتا ہے مگر
 کیا کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور اگر اس پر عمل کرتے
 تو دنیا کا کیا حال ہوتا اسی طرح آباد رہتی اور اسی طرح جان و مال امن
 میں رہتے۔ اس کا نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ جب سب ایسے
 ہو جاویں تو دنیا سے شر اٹھ جاوے مگر کبھی ایسا ہوا ہے یا کبھی ایسا ہو گا
 یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دے کر جھوٹی خوشی
 اُس سے حاصل کی جاتی ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ تو اپنے کل کے
 کہانے کی فکر مت کر خدا کل روزی پہنچانے کی فکر کرنے والا ہے۔ اگر
 اس کا یہ مطلب لیا جاوے کہ کل کے لئے بالکل فکر نہ کرنی چاہیے۔
 دل کو یہ مقولہ پیارا اور پیارے خدا پر اعتماد دلانے والا معلوم ہوتا ہے
 مگر کبھی کسی نے اس پر عمل کیا ہے یا آئندہ کبھی اس پر عمل ہو گا؟ اگر ہم
 اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے تمام دنیا کے
 لوگوں کو اس مقولہ پر عمل کرتا ہوا سمجھ لیں تو دنیا کا کیا حال ہو گا۔ پس اس
 قسم کی باتیں انسان کو دہوکا دیتے والی ہیں اور قانون قدرت کے برخلاف
 ہونے سے خود اپنی سچائی کو مشتبہ کرتی ہیں۔ عیسائی مذہب جس کی
 جڑ ایسی نیکی و نیکوئی و اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا پھلا اور سرسبز
 و شاداب ہوا اُس کو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب سے بڑا اور مضبوط ہوا مگر

دیکھو کہ اُس نے کیا پھل پیدا کیا ایک ہی نصیحت اُس کے کام نہ آئی اور خود مُنڈ
 کے پھل سے جو خوریزی اور بے رحمی اور نا انصافی اور درندوں سے بھی
 زیادہ بدتر درندگی دکھائی گئی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی اور جس علی بن
 اُس کی بڑ لگائی گئی تھی اُس نے کچھ پھل نہ دیا بلکہ وہ ناقابلِ عمل درآمد ہی ثابت
 ہوا جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی اب ہم بعض عیسائی ملکوں
 میں دیکھتے ہیں کیا یہ پھل اُسی درخت کا ہے حاشا وکلا بلکہ یہ اُس کا پھل ہے
 کہ اُس درخت کو وہاں سے اُکھاڑ کر دوسرے زمین پر لگایا ہے جو قانون
 قدرت کی زمین ہے۔ جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اُس کی جڑ میں لگی ہوئی ہے
 اُسی قدر اُس میں نقصان ہے۔ اُس سے بھی زیادہ حسیم مذہب کا
 حال سنو جس نے خون کا ہانا آدمی کا ہو یا درندوں کا یا ایک پتہ کا۔ خدا کی
 صنعت کو ضائع کرنا سمجھا ہے۔ درختوں کا کاٹنا گناہ کبیرہ بتایا ہے مگر تاریخ
 و زمانہ موجود ہے اس اصول نے جو قانون قدرت کے مخالف تہ کیا نتیجہ دیا
 قتل و خوریزی ویسی ہی رہی اور ویسی ہی ہے وہی جو ایک پیشہ کا مارنا گناہ
 عظیم سمجھتے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ماتحت سے قتل کر رہے تھے اور
 کرتے ہیں۔ کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا و خوش آئند ہو
 جبکہ قانون قدرت کے برخلاف ہے نکلا اور بے اثر ہو گا۔ مذہب اسلام
 میں اگرچہ بہت جگہ عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئیں اور اُس پر عزت
 دلائی گئی ہے مگر اُسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی بجز زیادتی کے اجازت
 ہے اور اسی طرح سب احکام اُس کے ہیں کیا یہ قانون دنیا کے

پیدا کرنے والے کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے اور کیا اس
 قانون سے زیادہ عمدہ سچا و سودمند و راحت رسان اور مفید اور کوئی
 قانون ہو سکتا ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام احکام
 قانون قدرت کے مطابق اور عملدآمد کے لائق ہیں رحم کی جگہ رحم ہے
 معافی کی جگہ معافی۔ بد سے کی جگہ بدلا۔ لڑائی کی جگہ لڑائی۔ ملاپ کی جگہ
 ملاپ۔ صبر کی جگہ صبر۔ غصہ کی جگہ غصہ۔ تحمل کی جگہ تحمل۔ ادب کی جگہ
 ادب۔ انکار کی جگہ بغیر رعایت و مروت و شرم و ادب کا رادہ بھی آسکتا ہے
 دلیل پچا ہونے اور قانون قدرت کے بنانے والے کے طرف سے ہونے
 کی ہے۔ غرض ہماری اس بیان سے یہ ہے کہ کوئی اخلاقی قانون اگر
 کتنا ہی چمکیلا و پیارا معلوم ہوتا ہو اور نظریں خیرگی و چکا چوند پیدا کرتا ہو
 دل خوش کن مضامین کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہو مگر جب تک قابل عمل نہ
 و راحت رسان و سودمند نہ ہو گا بالکل بے بنیاد اور اپنی صداقت کا خود
 غلط ثابت کرنے والا ہو گا۔ میرے نزدیک کسی کمال کی گودہ کیسا ہی
 عجیب و دل پسند ہو قدر نہیں تا وقتیکہ اُس سے انسان کو عملی فائدہ
 نہ پہنچتا ہو انسان کو بجائے فرشتہ بنانے اور اُس کو حاجات سے مستثنیٰ
 کرنے کے آسودہ کرنا و راحت مند بنانا چاہیے جب تک وہ جامعہ انسانیت
 میں ہے اُس کی حاجت کا رفع کوئی ہی فضیلت ہے سودمندی سے مانع
 ہو نایا حالت موجودہ پر قانع رہنا و ترقی نہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ افادہ و سودمندی
 انسان کے کامل ہونے کی گنجی ہے۔ ارتقاء اشیاء عالم و بقا عالم

عین مقتضای آئین فطرت و قوانین قدرت ہیں۔ لہذا قحط و تصاحب
 و قحط کو مہوار و آسان بنانا فرض عین ہر شخص و ہر قوم کا ہے۔
 صحیفہ فطرت بجا ہے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ
 سبب ہے اور قرآن مجید نے اُس کے اوتفصیل کے
 نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ اظہر ہے کہ صحیفہ فطرت کی آواز
 ہر جگہ ہر انسان اور ہر چیز پر یکساں و عالمگیر و ناگزیر ہے اُس سے عصیان
 کرتا اور اُس کو طاق نسیان پر رکھنا خسران ہے۔ نہ اُس کے کہو جانیکا
 اور نہ اس میں جہل بننے کا اندیشہ ہے اور نہ اُس کو نقل کر کے کوئی ایسا
 اصل بنا کر دکھا سکتا ہے نہ اُس میں تحریف کا امکان اور نہ اُس میں تبدیلی
 کا احتمال ہے وہ اپنے اظہار و اشاعت کے لئے انسانی ارادوں کی
 محتاج نہیں اور نہ اپنی اثرات کے پہنچانے و منوانے و خلاف ورزی کی
 سزا دلوانے کے لئے یار مددگار کی طلبگار اُس کے آئین و قوانین معجز
 و پایدار ہیں۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہ اخیر و مہجور کر کے والا استدلال
 کیا تھا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فانت بها من المغرب کہ اللہ
 سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو مغرب سے اُس کو لا۔ لہذا صحیفہ فطرت ہی راستکار
 اور ہر ہوشیار کے لئے صداقت پر پہنچنے کا معیار ہے۔ ہر شخص کو اُسی کے
 عیار پر اپنے رشتہ کار کو عمل کے بازار میں برسر کار لانا ضرور ہے اُس کو
 پیشکار نہ بنانا و ہوکا و غور ہے۔ مذہب اسلام بھی اپنے اصول کے
 صداقت کے واسطے نجوم ہیئت طبقات الارض و تشریح الابدان وغیرہ

بے نیاز ہے اور کلام مجید ان مضامین کے منتشر کشکول نہیں۔ بلاشبہ
 اُس میں اُن کا ذکر ہے مگر علمی سائل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اصولی
 کہ مخاطب صحیفہ فطرت کو دیکھیں کہ خالق کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ کی
 کیسی نمایان نشانیاں اور کیسی روشن مثالیں ہیں۔ خالق کو تسلیم و
 عجز و نیاز خم کرانے کے لئے اس کی مطلق ضرورت نہ تھی کہ ان امور
 کی مشتبہ و مختلف فیہ فلسفیانہ و عقلی سائل کی چھان بین کرتا اور اُن کے
 اصلی و حقیقی مہیت پر قرآن شریف میں لکچر ہوتے ایسا ہونے سے
 اصل مطلب ہی فوت ہو جاتا۔ کیا آفتاب و ماہتاب کی زندگی بخش شجائے
 اور رات و دن کی پائے گردشیں اپنے صانع کے جاہ و جلال کی ثبوت
 و اظہار کے لئے اصول فیثاغورث و نظام بطلیموس و علوم قدیمہ و
 جدیدہ کی صحت و صداقت کے محتاج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سادگی و صفا
 دلی اور نیکی سے اُن حیرت انگیز آثار قدرت پر غور کرنا عرفان الہی تک پہنچنے
 میں بہ نسبت دوسرے طریقہ کے زیادہ اقرب ہیں اور دوسرے فلسفی طریقے
 بہت مشکوک اور حجاب اکبر اور بحث کا سبب ہو جاتے ہیں اور نظر مادے
 و قوت کے بھول بھلیٹوں میں گرفتار رہ جاتی ہے۔ پس اس کا مخاطب ہے
 کہ اُس کے الفاظ ہر ایک حرف و ہر ایک بیان سے ایسا نہ ہو کہ اصل محبت
 و درپردہ جانشین حقیقت میں فصاحت و بلاغت کا مقتضا بلکہ احسن گفتگو کا
 طریقہ ہی ہے کہ اُسی پیرایہ میں بیان کیا جاوے جو معروف ہوں اور جس سے
 مخاطب مانوس ہوں اور جو فہم و سمجھ انسانی کے موافق ہوں تاکہ سننے والے

اُس سے آگاہ و متنبہ ہوں اور سبق و عبرت حاصل کرین ورنہ جس بات کو نہ جانتے ہوں اور نہ اُس کا تصور کر سکتے ہوں وہ نہ زمین میں آوے گی اور نہ اثر کرے گی اور نہ اُس سے فائدہ مطلوبہ حاصل ہوگا۔ مثلاً بجائے سواری و گھوڑے وغیرہ کے نعمت الٰہی قرار دینے کے اُس زمانے میں جبکہ قرآن مجید نازل ہوا اگر موٹر و ہوائی جہاز و ریل کا ذکر ہوتا تو بجائے اس کے کہ جس غرض سے ذکر ہے وہ فائدہ ہو اُس کو لوگ نہ سمجھتے اور افسانہ کہتے اور اُس کے سمجھانے میں فائدہ فوت ہوتا اور لوگ شک کرتے اور بحث بڑھ جاتی۔ لفظ بہتسمہ کے بالمقابل جو لفظ عربی زبان میں ہے ہے وہ صبغہ ہے۔ صبغہ کے معنی کسی چیز کو رنگ میں غوطہ دینے کے ہیں۔ بہتسمہ کے جگہ لفظ صبغہ استعمال کر کے قرآن مجید نے مفہوم بہتسمہ کو شرح کر دیا۔ جب ہم کوئی چیز کسی رنگ میں ڈبو تے ہیں تو وہ چیز اُس رنگ کو اختیار کر لیتی ہے۔ بہتسمہ کی غرض خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ یعنی جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آجیے اُس کو ڈوبنے کا انسان کے لئے ہو موجب حکم الٰہی اُس میں ڈوب کر اُس رنگ کو اپنے اوپر چڑھالینا اور غالب کر لینا خدا کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے پورے عبوریت اور صحیح اطاعت کے ساتھ انقطاع الی اللہ اختیار کر لینا اور کامل اتباع کے ساتھ اپنی گردن کو خدا کے احکام کے آگے جھکا دینا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً**۔ اور کون بہتر زیادہ ہے اللہ کے رنگ سے۔ اسلام جو مذہب من اللہ کی آخری اور مکمل کڑی ہے ایسے وقت ظہور پذیر ہوا جب انسانی عقل کے

کمال کا زمانہ شروع ہونے کو تھا اس لئے اسلام نے اپنی تعلیم کو معقولات پر رکھا۔ مذہب کو جو اس وقت تک رسمیات کا لباس پہنے ہوئے تھا اور پیر کے اندر بیان ہوتا تھا اُسے اسلام نے اصلی شکل میں ظاہر کیا۔ حقائق مذہب کے سمجھانے کے لئے جن باتوں کو متقدمین نے اشارات ہی رکھا تھا اُن کے اصل حقیقت سے انسان کو اسلام نے بصراحت آگاہ کر دیا اور زبانی تعلیم میں جو راز سرسبہ تھا اُن کو بین کر دیا۔ دراصل الفاظ ذہنی خیالات کے نمائندہ و آواز ہوتے ہیں اور خیالات اُن چیزوں کی ذہنی تصویر جو ذہن میں ہوں اور جو بن دیکھے دین محسوس ہونے لگتے ہیں انہیں پیدا ہوتے اور خیالات کے سمجھانے کے لئے مثال و استعاروں سے کام نہ لیا جاوے تو دوسرے جنہوں نے محسوس نہیں کیا اُس کو نہیں سمجھ سکتے اسی لئے مذہب اسلام میں ضرورتاً مثال و استعارات ہی سے کام لیا گیا ہے اور جہاں اُن کی ضرورت نہیں وہاں پوری تشریح و تصریح ہے و صریح الفاظ میں بیان ہیں۔

اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے کہ موروٹی میلان کا غدر کرنا زمانہ تعلیم میں تاثرات بیرونی بہت کم ہوتے تھے کیونکہ معاشیات اور طرز زندگی و رساوہ ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ موروٹی میلان کا اثر بہت ہوتا تھا لیکن بیسویں صدی کے محقق کہتے ہیں کہ انسانی ارادہ و مرضی جب موروٹی میلان کے مخالفت ہو سکتے ہیں اکثر اُس پر غلبہ پا کر اُس کو باہر سے و ناجوہر کر دیتے ہیں پس موروٹی میلان ہر حالت میں انسان کا زہر نہیں ہو سکتا اگر ٹھیک سے بڑے نیک باپوں کے بیٹے بد اور بد آدمیوں کے لڑکے نیک بن سکتے ہیں۔ یہ

ضرور نہیں ہے کہ بیٹا اسی فن میں کمال رکھتا ہو جس میں اس کا باپ کستا تھا
 بعض محقق مماثلت ڈھونڈنے کے لئے ایک دو نسلیں پیچھے جا کر کسی
 طبعی میلان کے وجہ آبار کے طرف منسوب کر دیتے ہیں لیکن ان پیدائشی
 اور طبعی میلانوں کا پتہ لگانا یا ان کے اسباب کو ڈھونڈنا ایک ایسا پیچیدہ
 سوال ہے کہ بہتوں نے سرا را لیکن مقصود مفقود ہی رہا۔ ہم تعلیم اور مثال
 کے مدد سے موروٹی میلان کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ سب
 پیدا ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے قبل نہیں ہو سکتا اور اس کا اچھا
 یا برا اثر جو کچھ بھی ہو انسانی دسترس ہونے سے پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہے۔
 تحقیقات تو پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں اس واسطے بہتر یہی ہے
 کہ پیدا ہونے کے بعد کے تاثرات پر غور کریں جن سے حقیقتاً ہماری زندگی
 شروع ہوتی ہے نہ کہ اس کے قبل کے۔ ارتقاء انسانی میں بہت سے
 عنصر عمل کرتے ہیں جنہیں سے بعض تو ہم کو بعض اعمال کے کرنے پر لگاتے
 اور بعض روکتے ہیں لیکن ایک بالغ عاقل انسان بڑے حد تک اپنے
 اعمال کا آپ ذمہ دار ہے وہ موروٹی میلان کے بہانے سے غیر مکلف
 و معذور نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ اس پر کسی قدر غلبہ پانا اور اس میں تغیر و تبدل
 کرنا انسان کی قدرت میں ہے یہ عذر بھی قابل قبول نہیں کہ عادت کا بندہ
 ہوں کیونکہ عادت کا انتخاب تو خود ہی ہم کرتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال ہی
 وجود پذیر ہوتی ہے پس ہم کو چاہیے کہ کسی عادت کے اپنی نفس میں
 جاگزین ہونے کے قبل ہی غور کریں کہ وہ بھلی ہے یا بری راحت کا سبب ہوگی

یا اذیت کا اُس کی عادت ڈالنی چاہیے یا نہیں۔

آدنی کے ارادی افعال کو اُس کی راحت اور زلیست میں دخل ہے
 اُس کے فعل زلیست کے علت ناقصہ میں۔ آدمی کے ارادی افعال کو
 اُس کی راحت اور اذیت میں دخل ہے اُس کے افعال راحت یا اذیت کی
 علت تامہ اگر نہیں مگر علت ناقصہ ضرور ہیں۔ یہ خیال کہ ارادی افعال سے راحت
 یا اذیت ہو ہی نہیں سکتی صحیح نہیں ہے۔ اگر ارادی افعال شخصی اور اہلی اور نوعی زلیست
 علت نہ ہوں تو آدمی کو مکلف اور ذمہ دار کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہو اور تجربہ اور تربیت
 اور تعلیم اور فنون اور قانون سیاست و انتظام معاشرت سب کے سب
 عبث ہوں۔ جب ارادی افعال کو زلیست میں دخل ہی نہ ہو تو آدمی کا پھر کوئی فعل
 اچا یا بُرا نہ رہے گا۔ جراثی یا بھلائی کی بنیاد اس پر ہے کہ ارادی افعال کو زلیست
 میں دخل ہے۔ بعض مضر ہیں بعض مفید۔ دخل کے سنے یہ ہیں کہ ارادی فعل آدمی کی
 زلیست کے علت ناقصہ ہیں علت تامہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی علتیں
 درکار ہیں جب وہ سب جمع ہوں تب زلیست باقی رہے یا بڑھے۔ اگر کوئی کہتا
 ہے پاؤں سے تو وہ جتنے ارادی افعال چاہے کرے زندہ نہیں رہ سکتا جیسے آدمی کے
 ارادی افعال زندہ رہنے کی علت تامہ نہیں ویسے ہی وہ اسباب راحت وغیرہ کے
 حاصل کرنے کی بھی علت تامہ نہیں لیکن جیسے وہ جینے کی علت ناقصہ ہیں ویسے
 ہی بہت سے اسباب راحت و اغراض انسانی کی علت ناقصہ ہیں۔ اصل
 یہ ہے کہ ان صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل
 ہونے میں ارادی افعال کو دخل ہے اور جس کے حاصل ہو جانے کی

علت تامہ میں سے تمام علتیں سوا ہے ارادی افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ
 غرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی ہے اگر غرض ایسی ہوتی ہے
 جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی
 کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض
 افعال ارادی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس آدمی کے ارادی افعال کو لذت اور
 زیست اور اذیت اور موت میں دخل ہے۔ اس عالم میں بہت سے مادہ اور قوت
 باہم مرکب اور بہت سی قوتیں مفرد عمل کیا کرتی ہیں اور بعض آدمی کو مفید ہیں اور بعض
 مضر۔ خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مضر اور مفید کو جانے اور مفید کو لے
 اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر اور مفید کے جاننے اور مضر سے
 بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے۔ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے
 صحیح طریقوں سے محنت کرے تو جان تک ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل
 وہ ضرور ملے گی اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند ارادی افعال ناگزیر ہیں
 تو سب تک وہ ارادی فعل نہ ہوں گے وہ چیز نہ ملے گی۔ صحیح محنت کے بعد اگر
 کوئی خارجی مانع پیش نہ آوے تو مطلوب کا ملنا لازم ہے جب وہ سب اسباب
 جو مطلوب سے کہنے کے لئے علت تامہ میں اکٹھا ہو جاویں تو مطلوب کا نہ ملنا کیوں
 نہ محال ہو گا۔ یہ قانون الہی و عدل حقیقی ہے انسان جتنی قوت کسی مطلوب کے
 حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اُس صرف شدہ قوت کا عدل بچنے بدلا اُس کو
 مطلوب کی صورت میں ملتا ہے اور محنت اگر صحیح طریقہ سے ہو تو رائگان جا ہی نہیں سکتی
 نتیجہ (۱) ان صورتوں میں جن میں غرضیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حاصل ہونے میں

آدمی کے ارادی افعال کو دخل ہے یعنی اُس کے ارادی افعال علت ناقصہ ہیں
 اور جن کے حاصل ہو جانے سے علت تامہ میں سے تمام علتیں سوا ارادی
 افعال کے موجود ہوتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے موجود ہو جاتی
 ہے۔ (۱۲) اگر غرض ایسی ہوتی ہے جس میں افعال ارادی کو دخل ہی نہیں یا افعال
 ارادی کو دخل ہے مگر افعال ارادی کے سوا اور کوئی علتیں موجود نہیں نہ وہ افعال
 ارادی سے موجود ہو سکتی ہیں تو وہ غرض افعال ارادی کے کرنے سے حاصل
 نہیں ہو سکتی۔ (۱۳) خود آدمی میں ایسی قوتیں ہیں جن سے مفید اور مضر کو جانے اور
 مفید کو لے اور مضر سے بچے اور اُس کے ارادی افعال کو مضر و مفید کے جانے
 اور مضر سے بچنے اور مفید کو لینے میں دخل ہے یعنی وہ اُن کے لئے علت ناقصہ
 ہیں۔ (۱۴) آدمی کے افعال ارادی سے اور علتیں بھی کبھی کبھی موجود ہو سکتی ہیں
 جو مثل انسان کے علت ارادی کے جزو علت تامہ کی طرح کسی غرض کے حصول
 کی ہو سکتی ہیں۔ (۱۵) اگر کسی شے کے حصول کے لئے چند ارادی افعال ناگزیر ہیں
 یعنی اُس کی علت ناقصہ ہیں تو جب تک وہ ارادی فعل نہ ہوں گے وہ چیز نہ ملیگی
 (۱۶) صحیح طریق سے آدمی کسی چیز کے حصول کے لئے محنت کرے تو جہاں تک
 ارادی افعال کو اُس کے ملنے میں دخل ہے وہ چیز ضرور ملے گی بشرطیکہ کوئی
 خارجی مانع پیش نہ آوے۔ (۱۷) جب وہ اسباب جو مطلوب کے ملنے کیلئے
 علت تامہ ہیں اکٹھا ہو جائیں اور مانع خارجی نہ ہو تو مطلوب کا نہ ملنا محال ہے
 یہ قانون انہی دو عدل حقیقی ہے کہ بدلا محنت کا اس طریق سے ملتا ہے اُس کے
 خلاف نہیں ہو سکتا۔

کردار عالی و صحیح چاہیے۔ آدمی کے اُن افعال ارادی کے مجموعے کو جو کسی خاص غرض سے کئے جاوین کردار کہتے ہیں۔ کردار کو اس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجموعہ چند حرکات خارجیہ کا ہے جیسے اور مظاہرین عموماً ہوتا ہے ویسا ہی کردار میں ہوتا ہے۔ اس نوع کے بہت درجے ہوتے ہیں۔ ساقط کردار کو غرض سے کم مناسب ہوتی ہے یعنی وہ غرض حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ نہیں ہوتا اور کردار جتنا ہی اونچا اور بہتر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اُس کو غرض سے مناسب بڑھتی جاتی ہے یعنی وہ غرض کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہوتا جاتا ہے بہترین کردار وہی ہے جو غرض معین کے حاصل کرنے کا بہترین ارادی وسیلہ ہو یعنی جتنا ہی اونچا اور بہتر ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ لہذا عالی ہمتی سے نصب العین و مطمح نظر ایسا بلند و صحیح کرنا چاہیے کہ اُس پر پہنچنا محال ہو لیکن اُس پر پہنچنا کمال ہو اور استقلال کر کے اُس پر پہنچ سکیں و مستقیم و ثابت رہ سکیں۔

بروئے اثرات زلیست اچھائی و برائی کا سیار و نیکی و بدی کا اضافی ہوتا۔ لذت و اذیت اضافی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت ہمیشہ لذت ہو یا ایسا ہے کہ ہر جاندار کے لئے ایک ہی حالت سدا موزی ہو۔ اذیت اور لذت دونوں ایک علاقہ خاص سے مابین جو اس شخص متلذذ یا متاؤزی اور شے لذت یا موزی پیدا ہوتی ہیں۔ لذت حاصل کرنے کو اول تو جسم میں ایسے آلات ہونے چاہئیں جو متلذذ ہونے کا ذریعہ ہوں دوسرے اُن کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ متلذذ ہونے کو جتنے عمل کی ضرورت ہے وہ عمل اُن آلات سے صادر ہو سکیں۔ تیسرے شے لذت میں نہ انہیں چاہیے

جو لذت بخش ہو۔ جن جانداروں میں ذالیقہ موجود نہ ہو وہ شیر و شکر کی لذت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتے اگر قوت ذالیقہ نے شکر سے لذت پانے میں افراط کی ہو تو شکر چکینے سے بجائے لذت کے اذیت ہوگی۔ اگر کسی قوت ذالیقہ کی ساخت ایسی ہو کہ اُس کو شکر تلخ معلوم ہو تو بھی اُس کو شکر چکینے سے لذت نہ ہوگی جو حالت ذالیقہ کی ہے وہی حالت دوسرے حواس کی ہے۔ حواس کے اختلاف سے اور ان کے عمل کے افراط و تفریط سے لذت و اذیت میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے مختلف نسلوں کے فردوں کا بلکہ ایک ہی نسل کے مختلف فردوں کا اور ایک ہی نسل کے ایک ہی فرد کا مختلف اوقات میں راحت کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ واقعی اذیت اور واقعی صرر اور واقعی لذت اور واقعی نفع میں ضرور ذاتی لزوم ہے تاہم افراط لذت اور راحت و اذیت و صرر میں اصنافی نسبت ہے۔ بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن سے زندگی کو لذت ملتی ہے اور روی کو اذیت۔ بچے کو لذت ملتی ہے اور بوڑھے کو اذیت۔ یا ایک ہی شخص کو اُس سے چاروں میں لذت ہوتی ہے اور گرمیوں میں اذیت۔ کوئی چیز فی نفسہ اچھی یا بُری نہیں ہوتی اچھی وہی ہے جو ذریعہ ہو سکے کسی غرض کا۔ اور جتنا ہی زیادہ موثر ہووے اُس غرض میں اتنا ہی بہتر ہے۔ تلوار وہی اچھی ہے جو خوب کاٹے۔ گھوڑا وہی اچھا ہے جو خوب چلے۔ کمانا وہی اچھا ہے جس سے خوب تندرستی ہو۔ جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں کسی غرض کے حاصل کرنے کا انہی چیزوں کو اچھا یا بُرا کہتے ہیں۔ اور جو ذریعہ نہ ہوں وہ اچھا یا بُرا ہونے کا موضوع نہیں ہوتیں۔ جب فقط ذریعوں کو اچھا یا بُرا کہہ سکتے ہیں تب یہ بات قابل غور ہے کہ علم الاخلاق میں کن چیزوں کا اچھا

یا اثر کننا چاہیے۔ زمانی و مکانی و بشری اور ماحولی حالتوں کے بدلنے سے
 افعال کا حسن و قبح اصنافی ہونے کے وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ علم الاخلاق
 میں اچھا اُس کو کہتے ہیں جن سے شخصی یا اہلی یا نوعی زیست بچے یا اُن کا قرب
 بڑھ جاوے۔ برا اُس کو کہتے ہیں جن سے شخصی یا اہلی یا نوعی زیست کو صر زینچے
 یا اُن کا رقبہ کم ہو جاوے۔ زیست پر اثر کرنے سے قطع نظر کریں تو علم الاخلاق
 میں نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ بُری۔ ظاہر ہے کہ اچھا یا برا ہونا اصنافی ہے اور آدمیوں
 کے جسم و قوے و ضرورتوں اور ماحول میں تغیر ہونے سے اُس میں بھی تغیر ہوتا ہے
 چارے میں سرد پانی لذت بخش نہیں رہتا۔ آدمیوں کے جسم اور ظاہری اور باطنی قوے
 میں اور ضرورتوں اور نیز طبیعی اور بشری ماحول کے موجودات میں اختلاف ہونے
 کے وجہ سے ایک ہی چیز ہمیشہ اچھی اور بُری نہیں ہوتی بلکہ کبھی ہی چیز ضرر ہوتی ہے اور کبھی
 مناسب کے طرح ہوتا لگتی ہے۔ اس عالم میں زندگی اس پر منحصر ہے
 کہ ایک نظام کے اعمال میں اُس کے ارد گرد کی تبدیلیوں کے موافق رد و بدل
 ہوتا رہے اور یہ رد و بدل متناسب و متبادل و مناسب حال رہے۔ رد و بدل
 جتنا بہتر ہوگا زندگی بھی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ قانون عالمگیر اور حبلہ نظامات پر حاوی
 ہے افراد پر بھی اسی طرح موثر ہے جس طرح مجموعہ پر۔ اقوام گذشتہ و موجودہ کی
 تاریخیں اس قانون کے موثر ہونے کی تشریح کرتی ہیں۔ جو اپنے اُس پاس کے
 حالات سے غیر متناسب ہیں۔ عدم مناسبت نے انہیں جہالت و سخت افلاس
 اور مہولہ ناک بُرائی و دل ہلانے والی مصیبتیں جسم و طبیعت میں زوال اور افسوسناک
 درمی برہمی پیدا کر دی ہے اور اگر یہ صورت جاری رہی تو حالت اور بدتر ہو جاوے گی۔

ان حالات میں ہر ایک سمجھنے والے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے برادرانِ مین کو اپنے حالات کے متناسب بنانے میں مدد دینے کے لئے مقدور بھر کوشش کرے۔ صفحہ دنیا پر کوئی قوم اس کے بغیر عزت سے نہیں نکل سکتی کہ اس کے افراد اپنے حالات کے متناسب بنانے میں منظمہ و متحدہ کوشش کریں۔ یہ ممکن ہے کہ مقدور بھر امکانی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نجات نہ پاسکیں لیکن بغیر کوشش نجات محال ہے اور باقاعدہ کوشش کرنے سے اگر کل ملتیں مہیا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کامیابی و نجات و رحم نہ ہو۔ کس خوبی سے سورہ لیس میں ہے۔ اذ اقبل اور جب کہا جاتا ہے انسانوں کو چھوڑ دو۔ اھم القوا ما بین یدیکم وما حلقکم جو اگے متارے ہے اور جو پیچھے لچک تم حمونہ۔ تمہارے ہے کہ تم پر رحم ہو۔

متناسب رد و بدل ایک منظمہ جماعت کی صورت میں بدل جانے سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ انکی انفرادی مجموعی طاقتوں کا رخ کارآمد ذرائع کے طرف پھیرا جاوے اگر عملاً دشوار نہ ممکن ہو کہ کل مسلمانوں کی جماعت یا کسی ایک ملک کے لوگوں کی جماعت قائم کی جاوے تو جس قدر کہ جماعت قائم ہو سکے اسی قدر کی ہوتی چاہے رفتہ رفتہ اصلاح کا دائرہ وسیع ہو جاوے گا۔ (۱) ہر ایک مسلمان فرد جماعت تندرست پاک اور حتی الامکان جسم طبعیت کا قوی ہو۔ (۲) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کمانے والا ہونا چاہیے یعنی اپنی زندگی کا بار دوسروں کے اوپر نہ ڈالے۔ (۳) ہر ایک مسلمان فرد جماعت کو وہ دنیاوی نیکیاں حاصل کرنی لازم ہیں جو عجمی حالت میں اچھی و کارآمد زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ (۴) ہر ایک مسلمان فرد جماعت

اپنے مذہب کا جاننا اور اُس کا احساس کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک منظمہ محمد بن
 ابی بکرؓ کا وہ جزو ہے اور اُس کی بہبودی اُس کی جماعت کی بہبودی سے ایسی وابستہ
 ہے کہ الگ نہیں ہو سکتی۔ (۵) ہر مسلمان فرد جماعت اور اُس کے متعلقین کو ابتدائی
 تعلیم و خاص قسم کی تربیت ملنی چاہیے۔ اور اس کام کے لئے روشن خیال و فضیلت
 مآب مسلمانوں کو اُس کے بڑھنیا چاہیے۔ یہ پانچوں امور متناسب بنانے کے لئے
 ضروری بلکہ لازمی ہیں اور آسانی سے اُن کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور اپنے
 احباب اور اہل محلہ کو اُس پر لگایا جاسکتا۔ اور اُس ضروری کمی کو تربیت کے ذریعہ
 بوسیہ والدین و اقربین پورا کیا جاسکتا ہے جس کا مدرسوں کی تعلیم سے پیدا ہونا مشکل
 ہوتا کہ مسلمان بچے سچے عقیدہ کے ساتھ خود کو جمہیت قومی کا ایک ضروری فرد
 خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں
 ہوتی ہے اور اپنے متجاہلین کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔
 یہ دعوے نہیں کہ کوئی قوم کبھی بلا پابندی مذہب اسلام ترقی نہیں کر سکتی یا
 یہ کہ کسی قوم کی ترقی کے واسطے آسمانی مذہب کی پابندی لازم ہے۔ دعوے
 یہ ہے کہ تا وقتیکہ مسلمان اپنے اصول مذہب کے پابند نہ ہوں میدان ترقی
 میں قدم اُگے نہیں پڑھا سکتے۔ اس دعوے کی تردید میں یہ ثابت کرنا لازم ہے
 کہ دراصل اصول اسلام یا اصول مذہب آسمانی میں کوئی ایسا امر ہے جو مانع
 ترقی ہے بغیر اس کے دعوے کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اُن مذاہب پر جو کتب
 آسمانی پر مبنی سمجھے جاتے ہیں اُن کے رواجی حالت و عقائد پر تردید کی بنیاد
 نہیں ہوتی چاہیے بلکہ اُن کے خالص اصول پر مبنی چاہیے کیونکہ اکثر خارج

عقل اعتقادات اور حیاتیات اور تعلیمی تخیلات مذاہب میں شامل ہو جائیں
 تاوقتیکہ وہ اعلیٰ صفات نہ ہوں جو ترقی کی جڑیں اُس وقت ملک حالت کی اصلاح و
 ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اُن کو جس عمدگی و کامیابی سے مذہب پیدا اور قائم کر سکتا ہے
 کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہو سکتے۔ ہر قوم کے عروج کا اعظا ط اسی وقت سے
 شروع ہوا ہے جب سے کہ اُس میں قومی مذہب کا اثر کم ہونا شروع ہوا۔ پابندی اُتر
 یہ مسمیٰ سمجھنے کہ انسان رواجی مذہب کی تقلید کرے اور ظاہر عبادت کا پابند ہو صحیح نہیں
 بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مذہب کے اصلی اصول ذہن نشین ہو کر اُس کے رفیق
 طریق و سرزندگی بن گئے ہوں۔ اسلام کی پابندی سے یہ مراد ہے کہ انسان معاد
 محاش کے ان اصولوں پر چلے جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور جبکہ جوڑ دینے
 کے وجہ سے باوجود مذہب کی ظاہری پابندی کے مسلمان ^{السیور} برے درجہ پر پہنچے نہیں
 مراد اعلیٰ اصول کی پابندی ہے جو انسان کو کامل بناتے ہیں۔ یورپین اقوام
 کے نسبت یہ کہہ دینا کہ ان میں مذہب صرف بطور فشن کے رہ گیا ہے جب ہی
 انہوں نے ترقی کی ہے امر نزاعی سے متعلق نہیں ہے۔ یورپین اقوام کی حالت
 موجودہ سے بحث نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اُس وقت تاہید ہو سکتی ہے جبکہ
 ثابت ہو کہ یورپین اقوام نے جس وقت میدان ترقی میں قدم رکھا ہے اُس وقت
 وہ مذہب کے طرف سے بے پروا ہو چکے تھے برخلاف اس کے تاریخ شہادت
 دیتی ہے کہ ابھرتی آواز نے یورپ کو تقلید و ادا نام پرستی سے بیدار کر کے
 مذہب کی پابندی شروع کرائی تو اُس وقت یورپ کی ترقی کی بنیاد پڑی پس
 یورپین اقوام نے بھی ترقی کا زینہ مذہبی پابندی کے ساتھ طے کیا ہے اُنکے

لڑائی کو دیکھو تو اس میں عیسائیت کے اصول ساری ہیں، ان کی پالیسی کو دیکھو تو
 وہ عیسائیت کے خاطر غیر قوموں سے لڑنے تک میں باک نہیں کرتے ان کے قوی
 کارناموں کو دیکھو تو وہ لاکھوں روپیہ عالیشان کلیساؤں کی تعمیر اور کروڑوں روپے
 اسے مذہب کی تبلیغ میں صرف کرتے ہیں ان میں سے علم حکمت کے وجہ سے
 جو کئی خاص رواجی مذہب کے پابند نہیں وہ حب وطن اور جماعت انسانی کے
 حق خواہی کے اصول کے پابند ہیں جو دراصل ہر مذہب کی بنیاد اور نظام عالم کے
 قائم رہنے کے لئے ضروری ہیں دوسرے قسم کے لوگ جو پابند مذہب نہیں ہیں
 تجربہ سے ان کا وجود ترقی و اصلاح کے لئے مضرت ثابت ہو رہا ہے۔ جاپان میں
 علم ترقی جنب بلند ہوا اس زمانہ میں وہ لاندہ مذہب نہ تھے اور قومی ترقی کے لئے
 مذہبی پابندی جاپانی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی اصول کی پابندی
 سے مسلمان ترقی کر چکے ہیں اسی لئے انہیں اصولوں کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔
 مسلمانوں کی ترقی جب ہی قابل فخر ہے کہ مسلمان رہ کر ترقی کریں نجات دائمی سے
 محروم ہو گئے تو ایسی ترقی سے ہزار درجہ بتر ہے۔ فی الموطاء عن مالک
 باسنادہ وجبت محبتی للہتھابین قی والہتھابین قی والہتھابین قی اور میں قی و
 والہتھابین قی ہ موطا میں امام مالک نے اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میری
 محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو میرے ہی واسطے آپس میں محبت کرتے اور
 میرے ہی واسطے آپس میں بیٹھتے اور میرے ہی واسطے آپس میں ملتے جلتے اور میرے ہی
 واسطے آپس میں خرچ کرتے ہیں۔ پس جو لوگ باہر گراں حال مذکورہ حدیث کرتے ہیں
 اور محض اللہ کے لئے کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی بھی محبت کا واجب یعنی لازم

ہو جانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے چونکہ اس حدیث کو امام مالک محفوظ میں
 روایت کیا ہے اور واسطہ اسناد کم ہے لہذا کم سے کم طریق بیان کے بالفاظ
 ہونے کا قنن غالب ہوتا ہے اور اس لئے اور بھی کہ الفاظ ایسے متشابہ و کم ہیں جو
 حافظ پر باسانی آسکتے اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گو یا یہ حدیث آیت و مالا حوصلہ
 من لعمۃ تجزی الا ابتلاء و جہد بہ الا علی کی تفسیر ہے۔ لہذا یہ بھی خیال کرنے کی
 بات ہے کہ الفاظ قرآنی و الفاظ حدیث کے تفسیری الفاظ کے مابین بیان میں کیا
 تفاوت ہو جاتا ہے اور باعتبار موضوع ایک دوسرے میں کس طرح تفاوت ہوتا ہے۔
 سویلریشن کے حدود و ثنائیج و اغراض و حوشیانہ نیکی۔
 جب انسان کا گروہ کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہے تو اس کی ضرورتیں اور حاجتیں غذائیں
 اور پوشاک خیالات وغیرہ ایک ہی سے ہوتے ہیں اس لئے بُرائی اور اچھائی کے
 خیالات اور بُرائی کو اچھائی سے بد لئے کی خواہش اس میں یکساں ہو جاتی ہے
 اور یہی برعی خواہشیں و تبادلہ خیالات مجموعی اس گروہ یا قوم کے سویلریشن یا تہذیب
 کہلاتے ہیں مگر جب کہ مختلف مقامات میں لوگ بستے ہیں تو ان کی حاجتیں اور
 خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور اسی سبب سے تہذیب کے خیالات بھی مختلف
 ہوتے ہیں۔ پس سویلریشن کے اختلاف کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ہیں جنکے
 سبب سے اچھے و برے کا خیال دل میں بیٹھا ہے۔ تہذیب یا یون کہو کہ بُری
 حالت سے اچھی حالت میں لانا دنیا کی تمام چیزوں سے اخلاقی ہوں یا مادی یکساں
 علامہ رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا تہذیب کیا ہے افعال
 ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا صرف اوقات اور وقت کو عزیز سمجھنا

واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور ان کو سلسلہ میں لانا اخلاق اور معاملات اور
 معاشرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور قطری عمدگی
 و اعلیٰ درجہ پر پہنچانا اور خوش اسلوبی سے برتاؤ معاشرت و تصاحب کو ہوا رہنا
 اور نتیجہ راحت و روحانی خوشی اور جسمانی خوبی اور اعلیٰ تکلیف اور حقیقی وقار اور خود
 اپنی عزت کی عزت کرنا ہے اور درحقیقت یہی پہلی بات ہے جس سے وحشیانہ حالت
 و انسانیت و تہذیب میں تمیز ہوتی ہے۔ وحشیانہ نیکی کی چونکہ اصل نیک نیکی پر
 ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور جس وحشیانہ طور سے
 وہ کام انجام پایا اس کی بڑائی چھپ جاتی ہے لیکن تہذیب کے طور سے انجام دینے
 میں وہ بڑائی بھی نہیں رہتی۔ دو وحشی دوست ایک ہی عورت پر عاشق ہوئے عشق
 اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایک کا وصل ہو اور دوسرا محرم رہے اور دوستی ایک دوسرے
 کے رنج کو بجز باہمی مشورہ کے جائز نہیں قرار دیتی تھی۔ عشق چاہتا تھا کہ میں غالب
 آؤں اور صدق دوستی چاہتا تھا کہ میں فتح پاؤں۔ اس کشمکش میں دونوں نے باہمی
 مشورہ و رضامندی سے محشوقہ کو مار ڈالا اور اس کی مردہ نعش کو دونوں نے خوب
 گلے لگایا اور ولی محبت سے دونوں نے مردہ نعش کے دلفریب گالوں کا بے گناہ
 بوسہ لیا اور پھر وحشیانہ ماتم کیا زان بید دونوں نے غم و الم و عشق میں اپنا اپنا گلا آ
 کاٹ لیا۔ یہ واقعہ حیرت و ظلم سے بھرا ہے تاہم نیک دلی اور دلی ایمانداری سے
 چونکہ کیا گیا اور صدق دوستی اور اس کے وجہ سے جان کا کمرنا بھی اس کے ساتھ
 شامل ہے لہذا مردانہ و شریفانہ معلوم ہوتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں عاشق اگر
 مذہب ہوتے تو بمقتضا تہذیب کیا عمل کرتے اور ان کی ہی عمدہ خصلتیں

ایک کام میں عامل ہوتے تو کیسا عمدہ پھل لاتے۔
 ہر زمانہ میں ہر فرد مومن میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کرتے رہنا اور تقلید و رسم پر تفقہ کو ترجیح دینا چاہیے
 اور کوئی زمانہ زندہ مجتہدوں کے وجود سے خالی نہ ہو تو اُس زمانہ
 کے سب مسلمان ترک فرض کے غاصی ہو گئے۔ سورہ توبہ میں ہے
 کہ ایسے تو نہیں مسلمان کہ سارے کوچ میں نکلا کریں سو کیوں نہ نکلا کریں ہر فرقے میں سے
 ایک جماعت کہ تفقہ کیا کریں دین میں اور آگاہ کیا کریں اپنی قوم کو جب پھر جادین
 اُن کے طرف تاکہ وہ یقین۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر
 مسلمان کے فرقے میں سے ایک جماعت کو تفقہ فی الدین کرتے رہنا فرض کفایہ ہے
 اور اگر وہ جماعت قائم نہ ہو تو فرض ساقط نہیں ہوتا اور سب موجودہ مسلمان گنہگار
 ہوتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں ہے۔ اور چاہیے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت
 جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہو اور وہی ظراح پانیوالے میں
 پس ان دونوں آیتوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مصدوم کی تقلید شخصی کرنا اور
 اُن کے دعوے یا دلیل کو بغیر اُن قواعد کے جاسچہ ہوئے جو دلیل کی صحت
 کے لئے ضروری ہیں محبت مان لینا نہیں چاہیے بلکہ جو جماعت کہ تفقہ فی الدین
 و دعوت الی الخیر کرتی ہو اُسکے تفقہ سے آگاہی حاصل کر کے بچنا یعنی نتائج تفقہ کو جو حجت
 دلیل ہوں گے سب کے ہر بڑے سے بچنا چاہیے۔ پس کسی مذہبی رسم یا تقلید کو ہمیشہ کے لئے
 اختیار کر لینا اور اُس میں تفقہ کی ضرورت نہ سمجھنا اور جو مجتہدین تفقہ کرتے ہوں
 اُن کے نتائج پر گوش حق نبوش نہ رکھنا بلکہ رسم یا تقلید کو ترجیح دینا جائز نہیں۔

ہر گاہ کہ زمانہ میں نئی نئی حاجتیں پیش کیا کرتی ہیں اور نئی نئی باتیں اور اشیا معلوم
 ہوتی اور ایجاد ہوتی اور نئے قسم کے واقعات و معاملات پیش آتے ہیں۔ پس اگر
 زندہ مجتہد و فقیہ کرنے والے اُس وقت موجود نہ ہوں تو سبیل جدید کا حل
 نہیں ہو سکتا اور نئے واقعات کے وہب سے نئے اجتہاد اگر نہ ہوں تو مذہب اور
 اُس کا اصول جمود کی حالت میں مانع ترقی ہو جاتا ہے۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے
 کہ علماء محققین مذہب اسلام کا بھی یہ مذہب ہے کہ ہر زمانہ میں مجتہدین کا ہونا ضروری
 شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب سبھی بابتیہ فی سلاسل اولیاء اللہ و اسانید
 دارثی رسول اللہ کے جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ بغوی در تہذیب و امام الحرمین در
 ہندیہ و رافع در شرح و جزو اعز الدین عبدالسلام در غایہ و نووی در شرح مہذب
 و ابو عمر بن صلاح در کتاب ادب الفتیاء و بدر الدین زرکشی در کتاب بحر تصریح
 کردہ اند کہ علم و قسم است فرض علی الاعیان و فرض علی سبیل الکفایہ۔ و فرض
 کفایہ ان است کہ کسی برتبہ اجتہاد و برسد و از اعداد مقلدین بر آید پس اگر در ہر
 ناحیہ یکے یاد و باین معنی قائم شوند فرض ساقط و الاسہ عاصی شوند۔ و حنا بلہ
 بامر ہم بآن رفقہ اند کہ جایز نیست خلوزمانہ از مجتہد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال
 طایفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ و زرکشی گفتہ است
 کہ این قول مخصوص بخانبلہ نیست بلکہ جماعہ از اصحاب اپنے شافعیہ بدان تصریح
 کردہ اند۔ و ابن عرفہ از علما مالکیہ گفتہ قال شیخنا ابن عبد السلام لا یخلو
 الزمان عن مجتہدین و امام الحرمین گفتہ کہ اختلاف کردہ اند اولین در آنکہ عصر سے
 از اعصار عدد مجتہدین از مبلغ تواتر کم می شود یا نہ جسے منع کردہ و جسے جایز دانستہ

تقلب کرنا و ایک ہی پر منحصر کر دینا بھی کفر و تناقض کے قریب ہے تناقض اس طرح
 کہ ایسے شخص کے دعوے سے دلیل پر بنیاد اعتقاد کی مقلد قائم کرتا اور اس پر عمل
 کرتا ہے جس کی دلیل دلیل کی حیثیت اس حیثیت سے نہیں کہتی کہ اس نے
 یہ دعوے بغیر دلیل کے کیا ہے اس کا خود فرض ہے کہ ایسے دعوے کیلئے
 صحیح دلیل لاوے۔ پس بجائے صحیح دلیل کے اس کے دعوے ہی کو دلیل
 مقلد قرار دیتا ہے اور کفر کے قریب اس طرح کہ تقلید غیر معصوم یعنی انبیاء و رسل
 کی لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی اسی پر تقلید منحصر ہو سکتی ہے نہ کہ ان کے غیر پر
 حالانکہ مقلد غیر معصوم کی تقلید کرتا اور بنیاد اعتقاد ان کے اقوال یا دلائل کو بغیر اس کے
 جانچے دیکھے کہ وہ صحیح ہیں قرار دیتا ہے۔ لہذا عملاً انبیاء و رسل کا درجہ وہ انکو
 دیتا اور ان پر تقلید منحصر کرتا و تشریک فی النبوت کرتا ہے۔

رسم و رواج کا فرق ان کے حدود و غیر قوم کے اچھے رسوم
 کے اختیار کرنے کے شرائط و فیشن کے شرائط۔ سادہ و سوسائڈ
 فیشن رکھنا چاہیئے۔ قدامت پسندی و قومی روایات و تاریخ رسم
 اُس کا نام ہے جو ہوتا چلا آیا گو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں ہوتا تھا اور اس سے کیا فائدہ ہے
 اور رواج اُس کا نام ہے جس کو ایک گروہ یعنی لوگ کرتے ہیں یا کرتے لگیں اور اسکو
 عیب نہ سمجھیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں کوئی کام عیب گناہ جاتا ہو مگر
 وہ رواج پا جاوے تو لوگ اُس کو عیب نہ سمجھیں۔ یا نیک سمجھا جاتا ہو بعد رواج کے
 اُس کو عیب سمجھنے لگیں۔ پس رسم و رواج میں وہ فرق ہے جو سبب و نتیجہ میں
 ہوتا ہے کیونکہ جب کسی کام کا رواج ہو جاتا ہے تو آخر کار وہ ایک رسم ہو جاتی ہے

مقنن رسم کے یہ معنی بتلاتے ہیں کہ رسم ایک ایسا قانون ہے کہ خیر میں بطور
 قانون نہیں آتا مگر دونوں سے برصا مندی عامہ جاری ہے۔ دوسری قوموں کی اچھی
 رسم اختیار کرنے میں ہمیشہ یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ (۱) غیر قوم کی رسم کی تہذیب
 اور آداب معاشرت اچھے ہیں۔ (۲) اپنے قوم کی حالت کے اعتبار سے کن
 قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ اور بلحاظ پابندی مذکور غیر قوم کی رسم کو اختیار
 اور کس کو نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ نفرت چاہیے۔ (۳) سود مندی و راحت و
 ضرورت کے خیال سے کون سے امور درکار ہیں۔ پس جن رسوم کے اختیار
 کرنے سے قومیت میں فرق آتا ہو اس کو نہ اختیار کرنا اور اپنے رسوم قومی کو بالکل
 ترک نہ کر دینا چاہیے۔ یہ کوشش کرنا کہ دوسری قوموں کے آداب معاشرت
 بحیثیت مجموعی متحد ہو جاویں اور ان میں مخالفت نہ رہے ایسی کوشش ہے
 جس کا انجام یقیناً ناامیدی ہے تمام قوموں کے حالات زندگی و کوائف معاشرت
 و روایات یکساں پیمانہ کے نہیں ہیں ان میں قدرتی تباہی موجود ہے پس کوئی
 وجہ نہیں ہے کہ ایسی موبہوم امید کیجاوے۔ فیشن ایک مشغلہ اور ایک عارضی
 اُبال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ فیشن بذاتہ ایک غیر مستقل عمل ہے۔ یورپ
 جہاں فیشن کی گرم بازاری ہے ثابت کر رہا ہے کہ فیشن ایک ایسا نظارہ ہے
 جس کی ہر شام اُس کی صبح سے الگ ہوتی ہے۔ اس لئے یورپ کی طرف سے
 کو محض فیشن ہی کے خاطر اختیار کرنا بجا اور اپنی قوم کو فخر زوال میں ڈھکیل دینا
 قومیت اور وضع کو اُس میں ایک نہ ٹوٹنے والی نسبت ہے جب تک وضع
 کی پابندی قائم رہتی ہے تب تک قومیت کا فور نہیں ہوتی۔ فیشن کی تقلید عامہ

محض دیکھا دیکھی اپنے شیرازہ معاشرت کو توڑتے جانا ایک طفلانہ وقابل شرم
 تجمل ہے وہی اٹی کیٹ اچھا اور وہی قاعدہ معاشرت سودمند کما جاسکتا ہے
 جو ملکی خصوصیات و عادات کے جہت سے سودمند ہو اور جس میں اندھی تقلید
 اور بچوں کی سی ریس کی جنگ نہ پائی جاوے۔ وہ قوم مردہ ہے جو قومیت کا خون
 اپنے آپ میں نہیں رکھتی۔ فیشن پر قومیت کو قربان مت کرو۔ فیشن بدلتا رہتا ہے
 لیکن قومیت نہیں بدلتی رہتی اپنے قوم کے معاشرتی طریقوں اور اچھے قاعدوں
 کا ٹوڑ دینا خود ذاتی و قومی بے عزتی کرنی اور گلوبل تہذیب پر لاپرواہی کی پھری
 پھرنی ہے۔ اٹی کیٹ ایک ایسا عمل ہے جو ایک گردہ یا ایک جماعت یا ایک
 ملک میں معاشرتی ضرورتوں کے اعتبار سے رسمی یا اضطراری طور پر اختیار کیا گیا
 ہوا در رفتہ رفتہ اُس کے خلاف محبوب سمجھا جانے لگا ہو۔ سادہ و سودمند و رحمت
 رساں فیشن اختیار کرو مگر ضروریات و روایات قومی کا لحاظ اور اُس کو مزج رکھ کر
 قدامت پسندی ہر حالت میں بیشک بہتر نہیں لیکن تاریخ و روایات قومی کو محفوظ
 و برقرار رکھنا اور اُن کے اعتبار سے بہتر امور میں قدامت پسندی بھی ضروری
 اقبال و ادبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُس کا علاج
 کس طرح ہونا چاہیے۔ اقبال و ادبار دو ایسے لفظ ہیں کہ زبان پر جاری
 ہیں۔ ایک موصوم سے معنی ان لفظوں کے تو البتہ ہر شخص کے ذہن میں ہیں مگر
 اُن کی اصل حقیقت کیا ہے اس پر کم کوئی غور کرتا ہے۔ روزمرہ کے محاورہ
 میں ان کا صرف اس طور پر ہے کہ گویا یہ دونوں خارج میں موجود اور بعض
 صفات واجب سے منصف ذاتی ہیں اور ساتھ ہی اُس کے لوگ فعل و انفعالی

بھی اُن سے نسبت دیتے ہیں۔ کوئی جو بڑا دقیق معنی میں ہوتا ہے وہ تو البتہ اتنا
 سمجھتا ہے کہ قیمت تقدیر وغیرہ کے مثل یہ بھی مشیت ایزدی کے نام ہیں۔ ورنہ
 چہلار تو گویا زبان سے نہ کہیں مگر اُن کو شریک باری خاں نے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں
 رکھتے۔ بہتر سے لغات ہزاری زبان پر ایسے جاری ہیں کہ اُن کی بدولت محض
 فہمی میں خارج میں ان کا وجود نہیں ہے اور ایک ضرورت فہمی کے سبب
 انسان نے انہیں وضع کر لیا ہے۔ جیسے لفظ انسان کہ اُس کا معنی کلی کہیں
 خارج میں موجود نہیں ہے بلکہ چند افراد کو خصوصاً ماہیت پاکر آدمی نے ایک لفظ
 وضع کر لیا ہے جس کا اطلاق ہر فرد پر ہو سکتا ہے اور علامہ اس کے کہ کسی فرد
 خاص کا نام نہیں ہے اس کے سوا ایک قسم کے اور لغات ہیں جو بہت سی صفات
 مجتمہ یا حالت مجموعی کے نام ہیں مگر آدمی نے بوجہ جمل اُن ناموں کو ان صفات
 یا حالت کا سبب اور پیدا کرنے والا قرار دے لیا ہے اقبال واد پار اور قسمت
 و تقدیر ایسے کی نظیریں ہیں۔ حکیم اور فلسفی کا کام یہ ہے کہ ہر شے کی حقیقت اور
 ماہیت کی تہمت میں سبب اول تک پہنچ جائے جس سے بالآخر سبب حقیقی اور
 حکیم مطلق کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اقبال واد بار کا نام لینا ایک خاص حالت مجموعی
 کے یہ جوہر و عقل تک نہ پہنچنے کا بیان ہے۔ تلاش و تفتیش بڑی ریاضت کا
 کام ہے۔ اس کی محنت کو حکیم ہی عوار لکھ سکتا ہے۔ حوام انسان کسان سے
 دو لفظ کر کے اپنی مشقت بجاتے ہیں اور ہشیں الفاظ کو غلت بلا واسطہ طر
 اپنے دلون کو شکستیں دے لیتے ہیں۔ اس میں انہیں اپنی کاہلی اور قصور کا بھی
 عذر چاہا جاتا ہے اور کہنے کو ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں ہمارا اقبال یا وہیں

نبی پرین۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہاری قومی بھارتی و اخوت دینی کا وسیلہ
 جان ہو کہ ہم میں جسے کوئی ایک بھی انسان جین کی صلاح اور بہبودی میں کوئی شے
 نہ کرے اور نہ ہی اسے اپنے ذہن میں نہ مانے کہ میں اسے کاموں میں روپیہ صرف کرتے
 کیا فائدہ۔ وقت ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ آخر کوئی نہ کوئی کر ہی لگا۔ بیکاروں
 اتحاد کی یہ نوبت ہو کہ کوئی ہوا لہو کا بانی ہمارا جان بھی لڑائے اور درد دل سے
 ہاری بھائی کی فکر بھی کرے تو ہم کو یہ جو سپا ہو کہ اسے کیونکر بدنام کیے۔ اس کی
 مذمت کو کس طرح فاسد ٹھہرایے کیا گرفت کیجئے کہ لوگ اسے لہو اور زندگی جان میں
 اس کے بگاڑنے میں قرار داتی دوادوش کی جاوے۔ جان کی خاک چھانی جائے
 تربیت اور تعلیم کا یہ نقشہ ہو کہ اپنا علم بھی چھوٹا ہو۔ تحصیل معاش کا وسیلہ یہ سیکم
 مشقت کو حالت سمجھیں۔ مصنف خوری میں شرم و حیا نہ کریں اور پہر چھپا تگی رزق عاجز
 کرے تو خدا کی ناشکری کے سوا کچھ نہ کریں۔ کل اندیشی حسن تدبیر ایسی کہ عمر فکر محال اور
 شیخ چلی کے سے خیال پکانے میں صرف ہو جاوے۔ گزشتہ حالات پر افسوس و حسرت
 کیا کریں۔ آئندہ کے نسبت بہ ہودہ اور بجا امیدوں میں اوقات ضائع کریں ہمیشہ یہ
 سوچتے رہیں کہ تین فلاں امیر کے مثل متمول۔ فلاں حاکم کے مانند صاحب اقتدار ہوتا
 تو کیا ہوتا۔ اور ہو جاؤں تو کیا ہو۔ یہاں تک کہ ان دسوسون میں واقعی اور مکمل الحصول
 مواقع جمع کے بھی نیا تہہ سے نکل جاویں۔ حیات اور غیرت اس درجہ کی کہ اگر دنیا
 میں جاہل اور غالی ٹھہرائے جاویں تو یہ کہہ کے اپنی بات بنالین کہ دادا جان بڑے
 عالم تھے۔ سیکڑوں شاگردوں کو پگڑی بند ہوا دی۔ تانا جان بڑے مہندس تھے
 ان کے زریعہ آج تک مشہور ہیں میں کسی قابل نہیں ہوا تو کیا ہوا اور اس پر یہ توقع

کہ لوگ اپنی ہی اتنی ہی قدر دانی اور تواضع و تعظیم کریں جتنی کسی صاحبِ علم و کمال کی
 کرتے ہیں۔ امیرِ دین کا یہ وتیرہ ہو کہ امارت کو مقصود بالذات جانیں اور غرضِ فضل
 و کمال تصور کریں۔ تختم کو عزت سمجھیں اپنے خوشامدی اور دستِ نگر لوگوں کی ستائش کو
 سچ جانیں اور اس گردہ کی واہ واہ سے بھولے نہ سادین۔ مال و وقت عزیزِ مصلحت
 لعب کریں اپنی قوم اور اپنے ملک کی بھلائی میں کوشش نہ کریں اور اس کا ریزہ
 میں پیسہ نہ اٹھادیں۔ شریفیوں کا یہ نقشہ ہو کہ کمانے کو پاس نہ ہو مگر محنت اور مزدوری
 سے اُن کی شرافت میں بٹہ لگے۔ سوال سے عار نہ ہو مگر پیشہ اور حرفہ سے جی گھبرائے
 عابد و زاہد ایسے ہوں کہ مذہب و ملت کو پیشہ بنا دیں اور نماز و روزہ کی روٹیاں کھائیں
 حج و زیارت کے واسطے سرِ نایہ تحصیلتے پہریں اور اُس فحل کو جسے خداوندِ عالم
 اور ہمارے شارعِ علیہ التعمید والسلام نے حرام کیا ہے بظاہر جذبِ ثواب اور
 باطن و وسیلہ حصولِ محاشِ بنائیں۔ عمال و حکام ایسے کہ اُن کو پیٹ بھرنے سے
 کام۔ ملک خدا چاہے بگڑے اور چاہے سدھرے اُن کی بلا جانے۔ حیف، حیف
 کہ ہمارا اور ہماری قوم کا یہ حال ہے اور اس پر ادبار ہی کو الزام دین اپنے تصور پر
 مستحق نہ ہوں اور اپنے ملک کی بہبودی میں سچی و کوشش کرنے کے عوض نہ ملے
 ہوئے ماسبے قیمت و اسے نصیب کیا کریں۔ اصل میں ادبار اسی حالتِ مجموعی کا
 نام ہے جس کا ایک شہد بطورِ شے نمونہ از خوارے اوپر بیان کیا گیا۔ اقبال
 بالکل اس کا عند تصور کر لینا چاہیے۔ زیادہ اس سے سمجھا اور ادب یا اقبال کو
 ان حالات کا خالق اور سبب قرار دینا عقلِ سلیم کے نزدیک مشابہ بشرک معلوم
 ہوتا ہے۔ اگر یہ مقدمہ تسلیم کر لیا جاوے تو ظاہر ہے کہ مثل امرِ امنِ جسمانی یہ بھی

عوارض ہیں اور ہم برآن قیاس علاج پذیر اور جس طرح طبیب حادثی پہلے اسباب
و علامات مرض کو ہر صورت سے شخص اور محقق کر کے اُس کے مناسب نسخہ لکھتا ہے
اسی طرح ہمارے ملک کے عقلاء اور حکماء کو چاہیے کہ پہلے اپنے قومی امراض کے
اسباب و علامات بخوبی دریافت کر لیں اور پھر ہر سبب ردی کے واسطے علاوہ
علاوہ دوائیں تجویز کریں۔ اگر صدق دل اور خلوص نیت سے علاج میں کوشش
کیا وے اور قرینۃ الی اللہ اس امر میں اہل توفیق عہد و بہد کو کام فرمائیں تو عجب
نہیں کہ اس کا ثمرہ بہت جلد نمودار ہو۔ السعی منی و الاقدام من اللہ۔

ہم میں ضبط نفس نہیں ہمارا مطمح نظر واحد و عالی نہیں نصب العین میں ہم
متفق نہیں قومی ایثار نہیں۔ اغراض میں اتحاد و اتفاق نہیں۔ پس ذاتی اغراض کو
قومی اغراض سے احب سمجھتے ہیں اور قومی اغراض کے تابع اُن کو نہیں کرتے اور
اپنی قوتوں کو غیر متفق و متفرق رکھ کر برباد کرتے ہیں۔ ہماری قوتیں کمزور و غیر علی
و غیر صحیح راہ پر ہیں یہ نہیں قرار دیتے کہ فردی طور پر کیا کرنا اور قومی طور پر کیا عمل
ہونا چاہیے۔ ابتدائی و انتہائی تربیت نہیں نصاب تعلیم حسب ضرورت موجود نہیں
قدیم سوسائٹی برباد ہو چکی ہے جو ہر طرح کامیاب تھی۔ جدید سوسائٹی ابھی تک نہیں
بنی اور انقلابی حالت میں ہے۔ لہذا امور مذکورہ بالا کا مخصوصاً متفقاً علاج کرنا چاہیے۔
پس ہماری سب سے بڑی و مقدم ضرورت یہ ہے کہ ہمارا نصب العین و مطمح نظر صحیح
و عالی و عین و متفق ہو اور بہت ضروری و فرض عین یہ ہے کہ اپنے ماحول سے
مقاسب ہو کر ایسے عباد صالحین میں سے بن جاویں جو وارث ارض کے بموجب
وعدہ قرآن مجید کے ہوں یا دیگر الفاظ اصل ہوں اور فائدہ وال سے بچ جاویں اور

رضا ہے جسے سبھی موافق ہو کر بولی ہے یہ بل بھی اور وہ ہم سے راہی ہو نہ ضرور
 بلکہ راجح فسادہ روزی و سادہ بلکہ شریعت جاری ہوئی چاہیے اور نہ لیر حفا کشی اور
 راستی عدا سنگاری کے ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی نہ کی دیندہ تھی سے اونچے و بڑے
 کام میں حفا کشی ہوئی چاہیے نہ نقلی کے طرح سکے کا نمونہ و غلامی میں پس بجا ہے
 اس کے کہ ہم اپنی دولت و قوت و وقت کو عداوت و ہری رسوں و ہری و خراب و تو
 میں عقلیہ کریں مدعا ہے مذکور کے جھگول میں ان کو لگانا اور ان کو کام میں لانا چاہیے
 اور ہر ایک کو عملی پائیدار بنی ہوئے ہو یا غرض آدمی ہو جان اور اس میں اپنی زندگی لگانا
 چاہیے۔ نیز الامم ہم ہا ہے کہ جب ہی ثابت کریں گے جب لغز بالمعروف و نہی عن المنکر
 ہم باہم نہیں میں کہہ سکیں اور کریں اور وہ جب تک اصلاح میں المؤمنین و بین الاقوامہ
 ہم نہ کریں اور ہم میں وہ اصلاح نہ ہو تب تک نہیں ہو سکتے۔ لہذا اصلاح کرو فلاح پاؤ
 صلیح ہو صلح ہو اعز بالمعروف و نہی عن المنکر و سب سے بہتر ہو جو چاہے
 حکم قرآنی پر ظاہر میں سے ایک جماعت ہر زمانہ میں ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین
 و دعویت الی الخیر کر کے اُن سے لوگوں کو آگاہ کریں اور سب سے دوسرے جو چاہے حکم
 قرآن مجید نہ کوۃ پر کام کر سنے و اُسے لوگ مقید ہونا چاہیے جنکی اُجرت زکوۃ میں سے
 دی جاوے اور نہ کوۃ کا باقاعدہ مستحقہ انتظام ہونا اور صرف زکوۃ میں مال کو
 صرف ہونا چاہیے۔ پس یہ دونوں امور یعنی تفقہ و حج و خرچ زکوۃ جو بہت
 ضروری ہیں اور جن کے ہونے پر بہت سے ہر قسم کی اصلاح و فلاح ہو سکتی ہے
 اور ہوتی تھی ہم میں راجح نہیں ہیں ان کا رواج دینا اور ان پر عمل کرنا کل امراض کے
 علاج سے زیادہ مقدم و اہم اور کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کے ترک سے یقیناً ہماری

حالت بدتر ہو گئی ہے۔ اُن کو شروع کرنا فرض اور اور کاموں سے مقدم ہے۔ اپنے
 پیشہ میں کمال پیدا کرنے کے سوا اپنے ملک کی تاریخ و جغرافیہ کا جاننا بھی مقدم ہے
 تم کو یہ ضرور معلوم رہنا چاہیے کہ تم جس ملک میں پیدا ہوئے ہو اُس کا حاکم کون ہے
 حکومت کس قسم کی ہے۔ کب اس قسم کی حکومت کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے اس
 ملک کی کیا کیفیت تھی۔ ملک کی حالت۔ دولت۔ ذراعت و تجارت کا کیا حال ہے
 کن ملکوں سے اُس کا تعلق ہے۔ کون سی اشیاء غیر ملک سے آتی اور کون کون
 اشیاء دیگر ملک کو جاتی اور کس حالت میں وہ آتی جاتی ہیں۔ تمہارے ملک کی
 اشیاء غیر ملک میں جا کر وہاں کی صنعت سے درست ہو کر پرتھارے ماہیہ زیادہ
 قیمت پر فروخت ہوتی ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ نفع تمہارے ملک کو دے یا دوسرے کو
 اب وہو اکیسی ہے اُس کا اثر زمین و صحت و باہمی اتحاد پر کیا پڑتا ہے۔

علم و عمل باخلاص۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قابل رشک دو شخص ہیں ایک
 وہ جسے خدا نے مال دیا ہو اور اُس کو جائز جگہ صرف کرنے کی توفیق دی ہو۔ دوسرے
 جسے خدا نے حکمت عطا کی ہو اُس پر وہ خود عمل کرتا اور دوسروں کو اُس کی تعلیم دیتا ہو
 (بخاری عزراہن معود) اکابر نے فرمایا ہے کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم و غلام
 سب ہلاکت میں ہیں مگر غافل اور غافل بھی ایسے ہی حالت میں ہیں مگر مخلص۔

باور داشت علم نہ دائم مگر عمل	با علم اگر عمل نہ کنی شاخ بے بری
علم آدمیت است و جو امر دی و ادب	ورنہ ددی بصورت انسان مصوری
ہر علم را کہ کار نہ بندی چه فایده	چشم از برائے آن بود آخر کہ بنگری
علم چندان کہ بیشتر خوانی	چون عمل در تو نیست تا دانی

نہ خردمند بود نہ دانشمند چار پاسے برو کتابے چند
 ابرو باد و خورشید فلک در کار اند تا تو ناسے بکف آری و خلقت نہ خوری
 سہم از سہر تو سر گشتہ و فرمان بردار شرط الضمان نباشد کہ تو فرمان نہبری
 العلم بدون العمل وبال العلم بدون العلم ضلال - عالم بے عمل عقیم
 و عمل بے علم سقیم - وارزدواج ہر دو نتیجہ نتائج عظیم - عالم تا پرہیزگار - کوثر شعلہ دار
 عالم بے عمل زنبور بے عمل - پڑھنا بعض وقت دماغی عیاشی ہے اگر عمل علم صحیح
 نہ ہو تو بد عیاشی ہے - دو کس رنج بیہودہ بردند - یکے آنکہ آموخت و نہ کرد و دیگرے
 اند وخت و نہ خورد - کسی ملک میں بغیر عامل جماعتوں کے صرف علماء کے باعث
 آبادی کا وجود میں آنا ہی ناممکن اور ضروریات تمدن و معاشرت کا پورا ہونا ہی محال
 لیکن اگر بغرض محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کا لونی چند روز کے لئے آباد ہو جائے
 تو انجام کیا ہو گا - ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں دو ایک روز
 بھوک و پیاس کی تکلیف محسوس نہ ہو - بعض کو کسی مشکل مسئلہ کے حل ہو جانے کی
 خوشی میں دو ایک وقت کمانے کی کچھ پروا نہ رہے اور بعض کو کسی مصیبت کے
 دہن میں کچھ دیر تک خورد و نوش کا مطلق خیال نہ آوے مگر بہت جلد ہی ان کو
 ایک ایسی مخلوق پاوین گے جو ہوئی ہے مگر اُس کا رزاق نہیں - ننگی سہتے مگر کوئی
 اُس کا ستارہ نہیں - حاجتمند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی الحاحات نہیں - اب یا تو انکو
 عمل کرنا پڑے گا یا ہجرت کر کے (حالانکہ یہ بھی عمل ہوا) کسی ایسے ملک میں جا کر
 رہنا پڑے گا جہاں اُن کے لئے فرمانبرداری سے یا بندہ پرورد خدا موجود ہو - دونوں
 حالتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سہ مونیہ محض علم سے نہیں چل سکتی - کتابوں کے

الفاظ اور علموں کے اصطلاحات کے یاد کرنے سے اور طوطی کے طرح علمی مسائل و قواعد کے ازبر کرنے سے کوئی شخص نہ آپ کو اور نہ ملک کو کچھ اصلی فائدہ پہنچا سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ ملک کے حق میں مضر ثابت ہوئے ہیں۔ جس علم کی کہ انسان کو ضرورت ہے وہ وہ علم ہے جو ہمارے ساکن اور پروردہ قوتوں کو متحرک اور شگفتہ و شاداب کرے اور احتمال کا طریقہ بتا دے نہ وہ جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قوت کے کو بھی ساکن اور مردہ کر دے۔ ایسے علم سے بے علمی سو درجہ بہتر ہے۔ فنون تربیت یافتہ قوت کے پھول اور ہر کام مختلف قوتوں کی یکجائی غائب ہوتی ہے وہ دل بدلانے کے لئے نہیں بلکہ مفید بننے و بنانے و راحت پہنچانے کے لئے ہیں باریک و علمی نگاہ بقول پندہی کم سے کم و سہول دستگاہ ہونا چاہیئے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ ہیں کہ تمام اوقات اپنے قانون فقہ ظاہر میں لگا کر نہ ہلکے نہ کھڑکے اعمال ترک کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ فقہ ایک قانون ہے جس کے روست سیاست کی جاتی ہے اور وہ علوم و عمل اُس کے سوا بھی ہیں جن سے سعادت و نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اپنے تمام وقت و عطا کئے اور مقفی و وسیع عبارت کی فکر میں صرف کرتے ہیں اور عاریتی باتیں کہتے ہیں اس وجہ سے بھی لوگوں کے دل پر ان کے وعظ و جذبات کا اثر نہیں ہوتا اور ایسے عالم نہیں سمجھتے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے صرف سعادت و نجات نہیں حاصل ہوتی بلکہ خاص قسم کے مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے دل کے پاک کرنے و علم باعمل ہونے سے اور جب یہ درجہ بقدر ضرورت حاصل ہو جاوے تب تو بیشک دوسرے کو باعبدال نصیحت کرنا افضل الاعمال ہے نہ باقرا۔ اسی میں شک ہو جانا۔ ایک قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ نفس علم کی حقیقت

غلط سمجھتے ہیں اور جو علم فرض عین میں اُن کے عمل کو چھوڑ کے جبرل اور سناظرہ یا
 حضومات کے فتوے وغیرہ میں اپنا دل گزار دیتے ہیں اور اسی کو نتیجہ علم کا سمجھتے ہیں اور
 شخص اس کے سوا دوسرے علوم میں وقت صرف کرتا ہے اُس کو بُرا اور غیر ضروری
 علم میں مشغول سمجھتے ہیں حالانکہ اس عمل پر بھی نجات و سعادت مقرر نہیں۔ ایک قسم کے
 عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ جانتے ہیں کہ دل کو اخلاق بد سے پاک نہ کرنا بُرا ہے
 اور اُس سے بچنا چاہیے لیکن یہ زعم باطل رکھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے ہم سے
 ایسی بُرائی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم اُس کی بُرائیوں کو سمجھتے ہیں جس کو حمیت دینی
 اور ریا کو مصلحت خلق کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک بُرائی کرنے کے لئے ایک حیلہ
 اُن کا نفس بنالیتا ہے۔ جب اُن میں کبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو اُس کو کبر نہیں سمجھتے
 اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت عین دین کی عزت ہے۔ لہذا ہمارا طلب جاہ کرنا انساب ہے
 پس اچھا کپڑا اچھا گھوڑا اچھا ساز و سامان رکھتے ہیں جس سے کبر کرتے ہیں اور اسکی
 وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری اس شان و شوکت سے دشمنان دین کو ذلت ہوگی
 کیونکہ ہم علمائے دین میں سے ہیں اور آنحضرتؐ اور خلفائے راشدینؓ کی پیروی
 نہیں کرتے اور اُن کو مثال و نمونہ نہیں بناتے اور سمجھتے ہیں کہ بر خلاف اُس
 زمانہ کے اب ایسا زمانہ ہے کہ بغیر شان و شوکت کے دین کی عزت نہیں ہو سکتی۔ ایک
 قسم کے عالم بے عمل وہ بھی ہیں کہ اعمال ظاہری ادا کرتے اور دل کی طہارت سے
 غافل رہتے ہیں اور بد فضلتوں کو مثل کبر و حسد و ریا و طلب جاہ و بدخواہی و رنج و
 مسلمانان کرتے ہیں اور اُن کے رنج پر بخیدہ نہیں ہوتے اور اعمال ظاہری
 ہی کے ادا کرنے کو سبب نجات و سعادت سمجھتے ہیں وہ لوگ اخبار پر چال نہیں کرتے

کہ اُن کے حسنات علامتیں و بالآخر بجائے اُن کے یا دوسرے کے مفید ہونے کے علو و افراط کے وجہ سے ریا و سیئات ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے عالم بنے عمل وہ بھی ہیں کہ معاملات میں خطا کرتے ہیں اور چشم و زبان وغیرہ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور سمجھتے ہیں کہ علم میں وہ ایسے درجے پر ہیں کہ معاملہ کے بابت اُن جیسوں سے مواخذہ نہ ہوگا حالانکہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ تَتَّقَى الْنَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یعنی فلاح وہ شخص پاوے گا کہ پاک ہو جاوے گا یہ نہیں کہما کہ فلاح وہ پاوے گا جو پاک ہونے کا علم حاصل کرے گا۔ اگر ایسے شخص کو یہ زعم فضیلت علم میں جو احبار میں اُن کے دیکھنے کے وجہ سے ہوا ہو تو اُس کو چاہیئے کہ بُرے عالموں کی شان میں جو وعیدیں اُن کو بھی دیکھے۔

اخسر من اعمال اور اُس کے تارک۔ بروے اعمال سب سے زیادہ نقصان اُٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں بھٹیک ہی ہو جائے وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اپنے رب کی آیات کے ساتھ انکار عملی کرتے ہوں اور اُس کی نفا سے منکر ہوں۔ پس یہ لوگ وہ لوگ ہوئے جو عمل تو کر رہے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے ہیں اور حیات بعد الممات سے منکر ہیں اور عذاب و ثواب و وعدہ و وعید سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے۔ قُلْ هَلْ يَنْبَغُكُمْ بِآلِ خُسْرٍ اَعْمَالُ الَّذِينَ ضَلَّوْا دُنْيَاكَ زَنْدُكَ مَتَاعُ الْغُرُورِ ہے اس جیسے میں عمل سے ثواب یا عذاب ہوتا ہے وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔ سورہ صہید میں ہے۔

اَعْلَمُوا اَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلَبٌ و تم لوگ جان لو کہ سو اُس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی

لھو و زینتہ و ثفا اخرینکم و
 نکات فی الاموال و الاکل و کمشل
 غیث العجب الکفسار فباہ
 ثم یقیم فترہ مصفا ثم یکن
 حطاماً و فی الاخرۃ عذاب مثلاً
 و معضۃ من اللہ و رضوان و
 ما الحیوۃ الدنیا الا متاع العزیز
 پس اس آیت میں دنیا کی زندگی میں جو جو امور پیش آتے ہیں ان کو شمار کر کے مثال
 دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی اس مثال کے مانند ہے کہ پانی کے وہ حصے جو سبزہ
 اُگتا ہے اور پھر زور پکڑتا ہے تو ذرا عت کنندہ کو غیب خوشی ہوتی ہے یہ بہرہ زور پڑ کر
 روندن ہو جاتا ہے یعنی دنیا کا جینا اور اس میں افعال کرنا سبب خوشی کا ہوتا ہے
 کیونکہ اس سے امید کامیابی ہوتی ہے۔ پھر چند دن میں آثار تنزل شروع ہوتے ہیں جو
 مانند کھیتی کے زور پڑ جانے کے ہیں۔ پھر موت آجاتی ہے جس کی مثال کھیتی کے
 روندن ہو جانے کے ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی اور اس میں افعال کا یہ آغاز و انجام
 ہے اور ان افعال سے جو عذاب و ثواب ہوتا ہے اس کے طرف اللہ تعالیٰ نے
 اس طرح اشارہ فرمایا کہ آخرت میں عذاب شدید و مغفرت اللہ کے طرف سے ہے۔
 یعنی دنیا کی زندگی اور اس کے اندر کے اعمال کی وہ مثال ہے اور ان اعمال پر
 جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اور جو ان کا نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ پس زندگی کے افعال
 مذکور پر پیرا ہونا اور بڑھنا اور مر جانا ہوئے۔ مگر جو اعمال مذکور و کسب زندگی میں ہوئے

کیں اور دل بہلانا اور زینت اور اسپین لٹکرنا ہے
 اور ایک دوسرے سے کثرت چاہنا اموال اور اولاد میں
 مثل پانی کے کہ خوش لگتا ہے کسا لون کو اس کا اگنا
 بہرہ زور پکڑتا ہے سو تو دیکھتا ہے اسکو زور دہوا ہوا ہو جاتا
 روندن اور آخرت میں عذاب سخت ہے اور مغفرت اور
 رضوان اللہ کیلئے ہے۔ اور زمین دنیا کی
 حیات مگر متاع غریزہ کی۔

اُن کا ایک نتیجہ ہے اسی لئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیات دنیا میں مگر متاع الغرور
 ہے جو لوگ دنیا کی زندگی و افعال مذکورہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں
 وہ تو متاع الغرور ہے۔ اصل دنیا کے جینے میں اعمال کا بدلہ لانا ہے۔ پس جس کی
 مغفرت ہوئی اور اللہ اُس سے راضی ہوا وہ متاع الغرور میں اپنے افعال کے اجر
 کے وجہ سے فایز ہوا اور جس کو عذاب ہوا اُس کو فلاح نہ ہوئی۔
 منافق و حرام خور و اعم و عدوان کے جلدی کرنے والوں اور
 نہ منع کرنے والوں پر وعید۔ سورہ ایدہ میں ہے۔

قل هل ایتکم لبس من ذالک	تو کہہ میں تم کو آگاہ کروں اس سے بدتر جزا میں
مثنویۃ عند اللہ من لعنہ اللہ	اللہ کے نزدیک جس پر لعنت کیا ہے اللہ نے
و غضب علیہ و جعل منہم القردة	اور غضب میں ہوا اُس پر اور شراباں کو منہ اور
والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک	سور اور بوجھنے والے سبوروں وال کے وہ لوگ
بشر مکانا و اضل عن سواہ السبیل	بدترین درہم میں اور زیادہ گمراہ ہیں راہ راست
واذ احبا وکم قالوا امانا و قد دخلوا	اور جب ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے
بالکفر و ہم قد خرجوا بہ و اللہ	ہم حالانکہ داخل ہوئے ہیں کفر پر اور نکل گئے ہیں اسپر
اعلم بما کانوا یکتھبون و تری	اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان کو وہ چھپاتے ہیں اور تو دیکھتا ہے
کثیرا منهم ایما سعون فی الاثم	ان میں بہت سے کہ جلدی کرتے ہیں اثم اور عدوان اور
والعدوان و اکلمہم الیہم لبس	حرام کمانے میں برا ہے جو وہ کرتے ہیں کیلئے نہیں منع
ما کانوا یعملون لو لا ینھم الربا ینھ	کرتے آئے خدا پرست اور آگاہ کی بات نہ کہتے اور
والاحبار عن قوامہم الاثم و اکلمہم	حرام کے کمانے سے برا ہے

الصیحت لبس ما کافا لیصنعون ۵ جو وہ کرتے ہیں۔

پس اُن کی بُری جڑا ہے جس پر لعنت کیا اللہ نے اور اُن پر غضب ہوا اور اُن کو بندر و سور یعنی جماعت سے جدا اور قابل تفراد و مخصوص بصفات و نیایج بندر و سور بنادیا اور موجود یا ظل کے پوچھے والے اور اُن کا درجہ بندر ہے اور وہ بہت گمراہ ہیں سیدھی راہ سے اور وہ وہ لوگ ہیں کہ جب آستہین تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ایمان سے بخل گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چپا تے ہیں اور وہ جلدی کرتے ہیں اثم و عذوان و حرام خوریٰ میں۔ پس یہ وعید شدید منافقین کے بابت ہوئی جو اثم و عذوان و حرام خوریٰ میں جلدی کرتے تھے۔ نیز ان آیات میں اُن کے خدا پرستوں اور عاملوں کے نسبت یہ کہا گیا ہے کہ کیوں وہ منع نہیں کرتے اُن کے اثم کی باتوں کے کہنے اور حرام کما سے بُرا ہے جو وہ کرتے ہیں یعنی منع نہیں کرتے۔ لہذا منع نہ کرنا خدا پرستوں و عاملوں کی جڑ ہے۔ اظہار حق کا اہر و کتمان حق و التباس حق بالباطل کی ممانعت۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل و تلبسوا الحق و انکم تعلمون اور نہ مخلوط کرو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چپا حق کو دروغ یا کیکہ تم جانتے ہو۔

پس اس آیت سے جس طرح جانے ہوئے حق کے چپانے کی ممانعت ہے اُسی طرح حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنے کی بھی ممانعت ہے۔

خود را نصیحت و دیگرے را نصیحت۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

اقامون الناس بالی و تمسسون انفسکم و انکم تتلون الکتاب افلا تعقلون کیا تم حکم کرتے ہو آدمیوں کو پر کے ساتھ اور تمہارا دہیتے ہو اپنی نفسوں کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب سو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

پس اس آیت سے خود پرہیز کرنا اور دوسروں کو اس کا امر کرنا محبوب قرار دیا گیا ہے خصوصاً
 اُن لوگوں کے لئے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کہتے
 یعنی یہ عقل نہیں رکھتے کہ اپنے نفس کو محفوظ رکھنا اور حد تک پہنچانا اس کے بہتر عقل نہ رہی کہ برا امر کیا
 جاوے اور اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کو کیا جاوے۔ کتاب اللہ کا مقتضایہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ کیا جاوے
 اور خود را فضیلت اور دیگرے را فضیلت کا مصداق طریق مذکور ہے۔

کتاب کے بعض حصہ پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی رسوائی
 اور قیامت کے دن سخت عذاب کا سبب ہے۔ سعادہ بقرین ہے۔

انفق منون بعض الکتاب و تکفرون	کیا تم ایمان لاتے ہو بعض حصہ کتاب پر اور
بعض فما جناء من يفعل ذلک	کفر کرتے ہو بعض حصہ کتاب سے سو کیا بدلہ ہو جو کرتے ہیں
منکم الاخری فی الحیوة الدنیا	اُسکو مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے
ویوم القيمة یردون الی اشد العذاب	دن پھر اجاڑے گا سخت عذاب کی طرف اور اللہ
وما اللہ بغافل عما تعملون	اُسے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

پس کسی کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لانا اور بعض سے انکار یا کفر کرنا دنیا میں رسوائی یعنی
 ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن عذاب کا سبب ہے۔ لہذا کتاب اللہ کے سب حصہ پر
 عمل کرنا چاہیے تاکہ پورے نظام پر عمل ہو اور ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو کر غیر منظم و قاصر عمل
 موروئی جذبات کا وجود و دشواری و ارجوح و عاقلہ تربیت
 تعلیم۔ ہم اُن لوگوں میں نہیں ہیں جو اس اصول کے مجاہد ہیں اور عام سچے نیک پیدا
 ہوتے ہیں بلکہ اُس کا مخالف اصول بحیثیت مجموعی راستی سے اس قدر دور نہیں اگرچہ
 وہ مستحکم بھی نہیں۔ ہم اُن لوگوں سے بھی متفق نہیں ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عاقلانہ تربیت

بچوں کو بالکل ایسا ہی بنا سکتے ہیں جیسا اُن کو چاہیں۔ ہم کو اطمینان ہے کہ عیوب عاقلانہ
 انشطار و تربیت و تعلیم سے بچوں میں کم ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے انسانی معلومات و
 فطرت کا مطالعہ بے توصیفانہ کیا ہے وہ ہماری تائید کریں گے۔ علی العموم بچوں کے
 عیب اُن کے والدین کے عیبوں کا آئینہ ہیں۔ ہم نے لفظ "علی العموم" کہا ہے۔
 اس کا سبب یہ ہے کہ بید مورثوں کے خط و خال جو اولاد تک پہنچتے ہیں پچھلے
 ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مطابقت خاص امور میں ہوتی ہے اور موروثی جذبات
 اولاد خود والدین میں موجود رہتے ہیں۔ گو ممکن ہے کہ چھپے ہوئے یا دیگر خیالات
 میں دبے ہوئے ہوں۔ پس صاف ظاہر ہے کہ کسی کامل طریقہ تربیت کے عام
 پر رواج پانے کی اُمید نہیں ہے کیونکہ والدین ایسے نیکانین ہیں جیسے ہونے چاہئیں۔
 اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت
 کے موافق ہوتی ہے۔ علاوہ بریں اگر ایسے طریقوں کا کمین وجود ہوتا جن کے
 ذریعہ سے مقصد مطلوب فوراً پورا ہو سکتا۔ اور ماں باپ میں اس قدر بصیرت، ہمدردی
 اور تحمل ہوتا کہ وہ ان طریقوں کو معقول طور پر کام میں لاسکتے تو بھی یہ بحث کی جا سکتی
 کہ جتنی مدت میں دیگر امور کی اصلاح ہوتی ہے اُس سے جلد خیال کی اصلاح
 و انتظام کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ غور تو کرو کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا تعلیم کا
 بلا واسطہ مقصد یہی نہیں ہے کہ بچہ کو زندگی کے کاروبار کے لئے تیار کیا جاوے
 یا یوں کہو کہ ایسا باستاندہ شہر پیدا کیا جاوے جو نیک چلن بھی ہو اور دنیا میں
 اپنے گزارہ کی سبیل بھی نکال سکے اور کیا دنیا میں گزارہ کی سبیل نکالنا درحقیقت
 ہماری مراد دولت کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اُس سرمایہ کا حاصل کرنا ہے جو خاندان کی

پرورش کے لئے ضروری ہے۔) اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ دیباوی معاشرت
 کے لئے جیسی کہ دنیا کی موجودہ حالت ہے ایک خاص طرح کی قابلیت پیدا
 کی جاوے۔ اور اگر تعلیم و تربیت کے کسی طریقہ سے "انسان کامل" کا نمونہ پیدا ہو سکتا
 تو کیا یہ بات مستحب نہیں ہے کہ وہ حالت موجودہ۔ کہ اعتبار سے دنیا کے قابل
 ہوتا یا نہیں۔ برعکس اس کے کیا ہم یہ گمان کر سکتے کہ ضرورت سے زیادہ باستی کا
 احساس اور اعلیٰ چال چلن کا معیار زندگی کو دیال بلکہ محال نہ بنا دیتا؟ اگر شخصی
 حیثیت سے غور کیا جاوے تو اس کا نتیجہ خواہ کیسا ہی قابل تعریف ہوتا مگر جانگ
 کہ قوم اور نسل کا تعلق ہے کیا وہ نتیجہ آپ اپنی ناکامی کا باعث نہ ہوتا؟ اس خیال کی
 کافی وجہ موجود ہے کہ قوم میں کیا۔ خاندان میں کیا حکومت کی نوعیت بحیثیت
 مجموعی اتنی ہی عمدہ ہوتی ہے جتنی کہ فطرت انسانی کی عام حالت اس کو عمدہ ہونے
 کی اجازت دیتی ہے۔ ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پہلی صورت میں اور اسی
 طریق سے دوسری صورت میں لوگوں کی عام خصلت ہی اس بات کا فیصلہ کرتی
 ہے کہ ان پر کس قسم کی حکومت کی جاوے۔ دونوں صورتوں میں یہ نتیجہ نکالا جاسکتا
 ہے کہ عام خصلت کی اصلاح طریقہ کے اصلاح کی طرف ہدایت کرتی ہے۔
 اس کے علاوہ اگر طریقہ کی اصلاح اس وقت تک محال ہوئی جب تک کہ پہلے
 عام خصلت کی اصلاح نہ ہو جاوے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی نہ کہ بھلائی۔
 جس درجہ کی سختی والدین اور معلموں کے ہاتھوں نیچے آجکل جیسے ہیں ہم خیال
 کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اس بڑی سختی کے لئے تیاری ہے جس سے ان کو دنیا میں
 دھنسنے وقت دوچار ہونا پڑے گا اور اس بات پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ اگر والدین

اور محکوموں کے لئے یہ بات ممکن ہوتی کہ وہ کامل انصاف اور پوری ہمدردی سے
 بچوں کے ساتھ سلوک کریں تو اس سے وہ تکلیفیں اور بھی سخت ہو جائیں جو
 آئندہ زندگی میں لوگوں کی خود غرضی کے وجہ سے ان کو مزید پھیلنی پڑتی ہیں۔
 جس طرح ملکی حکومت میں گورنر خالص راستی سر دست نا ممکن العمل ہو اس بات
 جاننا کہ حق کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جو تغیرات واقع ہوں وہ حق کی طرف
 مایل ہوں نہ کہ حق سے منحرف ہوں۔ اسی طرح خالص حکومت میں کامل نمونہ قائم
 کرنا چاہیے تاکہ رفتہ رفتہ اس نمونہ کے قریب قریب پہنچ سکیں۔ ہم کو ایسے کامل
 نمونہ کے قائم کرنے سے خراب نتیجہ کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدیم رسوم اور
 آئین کو برقرار رکھنے کا میلان نسل انسانی میں اس قدر قوی ہے کہ کسی شے میں
 بہت جلد تغیر واقع ہونے کو روکتا ہے۔ سب کاموں کا انتظام کچھ اس قسم کا ہے
 کہ جب تک لوگ آہستہ آہستہ اعلیٰ اعتقاد کی سطح تک نہ پہنچ جاویں وہ اس سطح
 قبول نہیں کر سکتے گویہ ممکن ہے کہ برائے نام اس کو تسلیم کریں مگر حقیقتاً تسلیم
 نہیں کر سکتے اور جب کوئی حقیقت مسلم قرار پا جاتی ہے تو بھی اس پر عمل کرنے کی
 مزاحمتیں اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ عہد انان بلکہ حکماء کے صبر سے بھی
 تجاوز کر جاتی ہیں۔ پس ہم کو یقین ہے کہ اولاد کے باقاعدہ انتظام کی راہ میں
 جو رفتیں حائل ہیں ان کے وجہ سے اسیر عمل کرنے میں ہمیشہ پوری کاوش پیدا ہوگی۔
 تعلیم و تربیت کے مقصد و فرائض و محکوموں کے فرائض علاوہ
 ضروریات خاص قومی و مذہبی و ملکی کے عام مقصد تعلیم و تربیت کا حسب ذیل ہے۔
 (۱) غرض اول جسمانی صحت کا حصول ہے۔ جسمانی ورزش کا مقصد و فائدہ

جسم کے اعصاب و عضلات کی مضبوطی بھی ہے و باقاعدہ اطاعت کرنا بھی۔ (۲)
 دوسری عرض نفس پر قابو رکھنا اور تزکیہ نفس اور خراب و مضطرب عادات و برے
 حضائل و بدیون سے بچا اور نیکی حاصل کرنا ہے۔ (۳) تیسری عرض غریب حق کا
 علم حاصل کرنا اور اس پر پابند ہونا ہے۔ (۴) چوتھی عرض تعلیمی عرض جو ہے
 اور اس کے فوائد جو ہیں ان سے دوسروں کو بھی مستفید کرنا ہے (۵) پانچویں
 عرض محب وطن ہونا اور اپنے ملک کے ان بانیہ نازا اشخاص کو عزیز کرنا ہے جن کو
 اپنے ملک کی ترقی و عزت کا پورا احساس نہ احساس بلکہ جوش قوی و صحیح ہو جس تک
 کسی قوم میں اعلیٰ و متوسط و عام تعلیم نہ ہو تب تک وہ قوم اصلی ترقی نہیں کر سکتی
 اور نہ تعلیم و تربیت سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ایک کثیر تعداد عام تعلیم یافتہ
 اشخاص کی ایسی موجود نہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ اعلیٰ تعلیم یافتوں کی ایجادات و تحقیقات
 متوسط تعلیم یافتوں کے ذریعہ سے ان تک پہنچے ان سے فائدہ اٹھا سکیں ورنہ
 قومی سرسبزی ناممکن ہے۔ لہذا اعلیٰ و متوسط و تعلیم عامہ کا انتظام پہلو پہلو اور ایک
 ساتھ لازمی ہے۔ تعلیمی پالیسی آزادانہ و فاعلانہ تعلیم کو ترقی دینے کے لئے ہونی چاہیے
 تعلیم عامہ کے لئے ہر شخص کے لئے مختصر سے مختصر مہیا تعلیم کا مقرر ہونا اور اس کیلئے
 بغیر معطر خرچ کے سادہ و صاف سامان کا مہیا ہونا لازم ہے۔ اور سائنس و علم نفس
 وغیرہ کی پوری تعلیم متوسط اور اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتوں کے لئے ہونا چاہیے۔
 تعلیم اس کا نام نہیں ہے کہ ذہن میں ٹھونس دیا جاوے بلکہ تعلیمی اصولوں کے
 رائج کرنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ خواہے ظاہری و باطنی ترقی
 پادین اور شگفتہ و شاداب و قابل عمل ہو جاوین اور ان کے عمل کرنے کیلئے میدان

و سامان و محرکات موجود ہو جاوین جن کے ذریعہ اصلاح و فلاح ہو۔ تعلیم کا پھل
 اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ذیل کے حصائیں نہ حاصل کئے
 جاوین۔ (۱) پڑھنے کی عادت اگر ذریعہ پڑھنا ہو۔ (۲) انداز کرنے کی قوت۔ (۳)
 غور کرنے کی عادت۔ (۴) بحث کرنے کی قابلیت۔ (۵) شرافت و نیکی کے
 احترام کا احساس۔ (۶) نفس پر قابو کی طاقت۔ (۷) صبر و اتحاد و اتفاق کی
 صلاحیت۔ (۸) جنگ و جدوجہد و مصیبت سے بچنے کی طبیعت۔ پھر و پروفیسر
 اور معلمین نہیں ہیں بلکہ وہ سانچے بن ڈالتے اور اپنی محنت اور دماغ سوزی
 اور خود شال بند سوسائٹی کی حالت و عادت کو منقلب کرتے ہیں۔ پس محض متجاوز کا
 پاس کر دینا ان کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے۔ معلموں کی حیثیت ملک کے
 پادشاہ سے بھی زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہذا معلموں کو نہایت مضبوط اور خوش اطوار
 درست کردار ہونا چاہیے۔ ان کا اثر شاگردوں پر عملی طریق سے معلوم و غیر معلوم
 مقناطیسی طور پر پڑتا ہے اور شاگرد ان کے اقوال و افعال و حرکات کی پیروی کرتے
 ہیں۔ پس قبل اس کے کہ شاگرد باقاعدہ ہونے کے جوگر ہوں معلموں کو لازم ہے
 کہ خود اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ مباحثات اور تباہی بخش نکتہ چینی سے ان کو بچنا
 اور اس کام کو کرنا چاہیے جس سے قومی عمارت کھڑی ہو جاوے۔ انکو ملکی خدمت
 ایسی کرنی چاہیے جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچے۔ راستبازی و امانت۔ نیکی
 اور ملکی خدمت کے جوش کے اوصاف ان کو دکھانا چاہیے۔ لہذا پھر دن اور
 انیسکروں کو خاص طور پر تعلیم و تربیت دیکر طیار کرنا چاہیے جن کو خصوصیت
 ملکی سے نفرت ہو اور عزت دہ کرتے ہوں ان سے ایسے کام کا انجام قریباً ناممکن ہے۔

ان پکڑوں کے فرائض بڑے ہیں تعلیمی اصلاح کا بہت بڑا کام انہیں پر منحصر ہے
 کیونکہ محکمہ تعلیم کے افسر اعلیٰ کے وہ آئینہ اور کان ہیں۔
 اصول تعلیم و تربیت کم سنی و میقات۔ بچے کے سامنے انجن کا لفظ آتا ہے
 اس بتا دینے سے کہ انجن ایک لوہے کی بنی ہوئی خاص قسم کی گاڑی ہوتی ہے جو
 باقی گاڑیوں کو کھینچتی ہے زیادہ ترقی یافتہ صورت یہ ہے کہ انجن کی صورت دکھاؤ
 جاوے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انجن کا کھلونا لاکر سامنے رکھ دیا جاوے
 اس سے بھی بڑھ کر بہتر طریقہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی ساحت کی اصل انجن مشاہدہ
 کرائی جاوے جن کے کل پیرزے مثل بڑے انجنوں کے ہوں اور چوڑا محض جن کے
 طرح بہا پ کی قوت سے حرکت کریں۔ اس طریقہ سے بچے کو ایک دن میں انجن سے
 جتنی واقفیت ہو سکتی ہے اتنی سناری عمر انجن کے لفظی معنی یاد کئے رہنے سے
 نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کے افعال میں
 مداخلت نہ کی جاوے۔ تعلیم و تربیت کرنے والے کا کام صرف یہ ہے کہ ایسا
 سامان بچے کے گرد و پیش بھیج دیا جاوے جس سے وہ از خود تعلیم حاصل کرے نہ یہ کہ ہر بات بتا دے۔
 ہر کہ درخوردیش ادب نہ کنند در بزرگی فلاح زو بر خاست
 چوب ترا چنان کہ خواہی تیج نشود خشک جز بہ آتش راست
 جو لوگ زندگی کے عطیوں اور نعمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں ان کو یاد
 رکھنا چاہیے کہ زندگی کے مختلف وقت اپنے خاص مطالبہ رکھتے اور کامیابی و
 ناکامیابی کے خاص موقع پیش کرتے ہیں۔ پس انسان کے عمدہ صفات اور
 خوبیوں کے حاصل کرنے اور قائم ہونے کے لئے خاص خاص وقت ہیں

مگر وہ ان میں نہ حاصل ہوں تو یا تو وہ حاصل ہی نہیں ہوتے یا اس قدر اچھے
 طور پر نہیں حاصل ہوتے جیسا کہ وقت پر حاصل ہوتے۔ لہذا بہت سی صفات
 اگر انسان کی کم سنی میں جو ان کا وقت ہے نمونہ ہوں اور نمونہ پادین تو ممکن نہیں کہ
 عمر میں حاصل ہوں۔ پس صفات مذکورہ کو کم سنی اور ابتدائی عمر میں حاصل ہونا
 اور ان کی عادت ہونی اور شی پڑنی چاہیے اور جن کے نگرانی و قبضے میں نیچے ہوں
 ان کا فرض ہے کہ بہترین کوشش ان کے وقت پر ان کے حاصل ہونے اور نمونہ
 دلاسنے کے لئے کریں بلکہ خود مثال و نمونہ بن کر ثابت کریں تاکہ نیچے فائدہ اٹھائیں اور
 ان کے اولیاء بھی عذاب سے امن میں رہیں۔ زندگی مختلف اوقات میں اپنے
 مطالبات و خاص فرائض رکھتی ہے اور خاص طریقہ تعلیم و خاص تربیت سے
 خاص عادات کے اختیار کرنے سے خاص کتابوں کے مطالعہ سے صحبت سے
 عبرت سے صحبت سے انسان کے عادات و اطوار کی درستی یا عدم درستی ہوتی ہے
 لہذا فیلسوفان اخلاق کو لازم ہے کہ استقلال کے ساتھ اس طرف معروف
 ہوں اور جس جس وقت اور جس جس طرح وہ حاصل ہو سکتے ہوں ان کی ہمو
 باتیں اور کریں۔ جس طرح پول اپنے وقت پر پہنچتا ہے اسی طور پر انسان کے
 عمدہ اوصاف و خوبیاں وقت پر ظاہر ہوتی ہیں بشرطیکہ تخم ریزی کے وقت کا حق
 ہونے لگے اور اپنے وقت پر حاصل کئے گئے ہوں کیونکہ ان کی کاشت و درود کا
 وقت بھی خاص ہوتا ہے اور خاص طرح پر ان کی کاشت بھی ہوتی ہے جس طرح
 وہ پودہ جو لگاتے ہی زور نہیں کرتا اور کٹے نہیں پڑتا اور خفیف دھوپ یا ہوا سے
 مرجھا جاتا ہے اور پھر سرسبز نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے اوصاف بھی نہیں

حاصل ہوتے اگر اپنے وقت پر نہ سکھائے جاوے اور نہ حاصل کئے جاوے۔ اس
 عالم کا عام طرز ہے اور اس کے وجہ سے طبیعت انسانی کا عموماً مقتضا ہو جاتا
 اور ایسی ترغیبیں و تحریکیں و مشواریاں و پریشانیان انسان کے واسطے موجود ہوتی
 ہیں کہ جب تک عالم اور عقل و مخلص نہ بنے اور خاص قسم کا مجاہدہ و ریاضت
 کر کے طیارہ نہ ہو اور بطور دوام کے اس پر ایک خاص طور سے صبحی کمزورت
 کا ر بند نہ ہو تب تک ممکن نہیں کہ انسان اپنی سعادت کو پہنچے اور اس دشوار گزار
 عقبہ کو کا حق طے کرے۔ کم سن ہی سے حسن اخلاق کے حاصل کرنے اور اس کے
 کامل کرنے کی تیاری و مشق کرنی چاہیئے اور تا بہ عمر اس پر ریاضت بقدر ضرورت
 قائم رکھنا لازم ہے ابتدائی عمر سے مال اندیشی اور طبیعت پر اختیار حاصل کرنے کی
 عادت سکھائی جانی۔ سب سے زیادہ ضروری امور میں سے ہے کیونکہ اول تو ابتدائی تربیت
 آسانی سے ہو سکتی ہے دوسرے اس کا اثر عموماً تمام عمر تک قائم رہتا۔ برخلاف
 اس کے بچپن کے ایام گزرنے کے بعد طبیعت سخت ہو جاتی اور طرح طرح کے
 خیالات پیدا ہوتے ہیں اور مشکل کاموں کا مقابلہ ہوتا ہے ناگوار اور قدیم عادتوں کا چھوڑنا دشوار
 ہو جاتا ہے۔ لہذا جیسے قومی و ملکی و مذہبی ضرورت ہو اسی قسم کے محرک تخیلات کیلئے
 ذریعہ تعلیم بہت بنانا و میسر کرنا چاہیئے۔ یعنی اگر قوت فاعلہ کے بعض خاص اثرات
 قبول کرانے کی زیادہ ضرورت ہو تو اس کی ترقی کے لئے تعلیم و تربیت ہونی چاہی
 اور اگر قوت منفعلہ کے بعض اثرات زیادہ کرانے کی حاجت ہو تو اس کے بڑھانے
 کی بھی کوشش کرنی چاہیئے۔ پس نفس کی سعادت کے حاصل کرنے میں
 اول ایام کا دوسرے مشق کا دیکھو کہ تمام قوتیں مشق سے نشوونما پاتی ہیں اور

ایک قوت کی مشق دوسری قوت کی ترقی کے لئے کارآمد نہیں ہوتی اور اُس کو باعتبار مواضع حد کے اندر کرنا پڑتا ہے ورنہ بجائے ترقی و کمال کے قوت کے مین اُس سے زوال آجاتا ہے۔ تیسرے عادت کا۔ (کیونکہ کثرت مشق سے ایک ایسی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے کہ جو شکل و نالپسندیدہ معلوم ہوتا تھا وہ آسان و خوشگوار معلوم ہونے لگتا ہے اس لئے تہذیب نفس مین اُس کے ذریعہ سے بہت معاونت ہوتی ہے۔) چوتھے جسمانی و ذہنی و اخلاقی قولن کی مقدار میں مناسب و اعتدال کے ساتھ پہلو پہلو استعمال کا۔ (کیونکہ اگر ہر سہ قوت مذکورہ استعمال نہیں ہوتا تو بعض کمزور اور بعض قوی ہو کر نقصان و زوال قبول کرتے ہیں) پانچویں تفاوت مدارج و ضروریات کے اعتبار سے تعلیم و تربیت دینے و تحریکات پیدا کرنے کا۔ جو علم و قوت و فہم میں مختلف اشخاص کے ہوتا ہے۔ چھٹے محبت اور طلب کرنے کے شوق کا۔ (کیونکہ اُس کے وجہ سے عمل ہوتا ہے) ساتواں اچھے معلم کا لحاظ و خیال ضروری و مقدم و اہم ہے۔ جن انسانوں سے کہ کتنا متعلق ہوتا ہے اُن کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ جس نے نیک و بد کو نہ پہچانا ہو اور نیکی یا بدی کا عادی نہ ہو گیا ہو۔ اور اب تک قدرت ابتدائی پر ہوا ایسے شخص سے اصلاح پذیر ہو جانے کی حیلہ امید ہوتی ہے اور وہ نقش پذیر ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بد اعتقاد نہ ہو گیا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا کچھ مشکل ہے کیونکہ ایک تو اُس کی بد عادت کو چھوڑنا ہوتا ہے دوسرے تخم نیکی کا اُس میں بونا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ باوجود بدی کی عادت کر لینے کے اُس بدی کے نیک ہونے کا بھی اعتقاد رکھتا ہو ایسے شخص کا اصلاح پذیر ہونا نہایت مشکل ہے

کیونکہ ضرور ہے کہ پہلے اُس کو سمجھایا جاوے کہ اُس کی عادت بد ہے دوسرا اُسکی عادت چھوڑائی جاوے تیسرے تخم نیک کا اُس میں ڈالا جاوے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ باوجود خوبے بد اور اُس بدی کے نیک ہونے کے اعتقاد رکھنے کے اُس پر فخر بھی کرتا ہو ایسا شخص عموماً اصلاح پذیر نہیں ہوتا مگر یہ کہ تائب غلبی ہو۔

رذائل کا علاج۔ اصول عام۔ اصول علاج کا یہ ہے کہ علاج کے وقت ضرور ہے کہ پہلے اسباب و علامات سے نقصان اُس رذیلیت کا کہ جس کا دفع و ازالہ منظور ہو ایسے طرح سے معلوم کریں کہ تاہم امکان اُس میں شک کی مجال نہ رہے پھر بذریعہ ارادہ عقلی کے اُس سے پرہیز کریں۔ اگر مقصود حاصل نہ ہو تو مداومت میں اُس فضیلت کے جو مقابل میں اُس رذیلیت کے ہے مشغول ہوں اور تکرار میں اُن افعال کے جو تعلق اُس قوت سے رکھتے ہیں بروہما افضل و طریق اُچل کے مبالغہ کریں یہ مبالغہ مثل علاج غذائی کے ہے۔ اگر اس علاج سے مرصن نایل نہ ہو تو بیخ و مذمت نفس کی اُس فعل پر نکر و قول و عمل کے ذریعہ سے کریں۔ اور اگر وہ کافی نہ ہو تو شہوی کے حالت میں غصبی کو اور غصبی کے حالت میں شہوی کو استعمال کریں یہ مبالغہ مثل علاج دوائی کے ہے۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اُس رذیلیت کا استعمال کریں جو اُس کے خلاف ہے مثلاً بخل کے دور کرنے کے لئے اسراف اور اسراف کے دفع کے لئے بخل۔ اور جب اُن میں غل و وسط کے قریب ہونے لگے تو خلاف کی رذیلیت کے استعمال کو ترک کریں۔ یہ علاج مثل علاج سخی کے ہے کہ جب تک طبیب مضطرب نہیں ہوتا نہیں کرتا اور اُس کے استعمال کی حالت میں بھی کمال احتیاط کرتا ہے۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو عقوبت اور

اعمال شاقہ اُس کا علاج ہے۔ یہ علاج مثل قطع و داغ کے ہے کہ اگر کسی عضو سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اُس کو جدا کر دیتے یا داغ دیکر اُس قدر عضو کو بیکار بناتے ہیں۔ اسے عیوب اور اُس کے اسباب و علامات پر حسب ذیل طور سے بھی مطلع ہو سکتے ہیں۔ (۱) شیخ طریقت کے بتلانے سے۔ (۲) اپنے خالص و بے ریا احباب کے ظاہر کرنے سے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خدا اُس شخص کا ہڈیا کرے جو میرے عیوب کا تحفہ خبیہ کو بھیجے۔ (۳) لوگوں کے عادات و اخلاق کو اپنے عیوب کا آئینہ بنانے سے فکر و غور و نصیحت و عبرت حاصل کر نیے اور دوست و دشمن جن عیوب کو منسوب کرتے ہیں ان میں تمیز کرنے سے۔ (۴) ہر عمر حسبِ چاہیے بچپن سے خدایتحائے کو حاضر و ناظر و شہید العقاب و ذومنفرت و ثواب دینے والا پیش نظر رکھنے سے یہ سمجھ کر کہ محصیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور محصیت تو بہ و استغفار سے اور موت کے خیال یاد رکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

فعل الاعمال اعمال اور انکی ترقی اور کما و زوال۔ ان دونوں باتوں پر کہ عادتِ خلیہ افعال کے تکرار سے پیدا اور قوی اور تاثیراتِ افعال بار بار کے اثر سے ضعیف ہوتی ہیں اگر ساتھ ساتھ غور کیا جاوے تو یہ نتیجہ نکلیگا کہ ممکن ہے کہ جبکہ عادتِ خلیہ مخصوص تحریک و ترغیب کے موافق بار بار عمل کرنے سے بتدریج پیدا اور قوی ہوتی ہو یہ تحریک و ترغیب خود بقدر مناسب قوت میں کم ہوتی جاتی ہو یعنی اس صورت میں جس قدر عادت خلیہ قوی ہوتی جاتی ہے اسی قدر تحریک و ترغیب کا اثر برابر کم محسوس ہوتا ہے اور تجربہ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس امر کی مثالیں اس طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ خطرہ کے ادراک سے اندیشہ کی کیفیت

اور اُس کے رفع کرنے کی احتیاط عملی طبعاً حرکت میں آتی ہیں اور خطرہ کے عادی ہو جانے سے احتیاط کی عادت بتدریج پیدا ہوتی - اور اندیشہ کی بتدریج گھٹتی ہے اور اسی طرح مصیبت کے ادراک سے رحم بطریق انفعال بالطبع حرکت میں آتا ہے اور مصیبت کے دفع کرنے کی تحریک بطریق عمل پیدا ہوتی ہے - اگر کوئی شخص مصیبت زدوں کی خدمت کرنا اور اُن کی تلاش کرنا اور مصیبت رفع کرنا اختیار کرے تو اُن تکلیفوں کے سبب سے جو اُس کو دیکھنے میں آدین گی دن بدن کمتر اثر پذیر ہو گا تاہم شفقت کے قوت کو منفعلاً ہونے کی نظر سے نہیں بلکہ محرک فعل ہونے کے نظر سے تقویت ہوگی اور حالانکہ وہ مصیبت زدوں پر بطریق انفعال کم رحم کرے گا لیکن اُن کی یاری و مددگاری کرنے میں اُس کو بطریق عمل زیادہ آمادگی ہوگی - اسی طرح پر آدمیوں کے روزمرہ اپنے گرد پیش مرتے ہوئے دیکھنے سے اپنے وفات کی کیفیت انفعالیہ یا اندیشہ ہم میں کم ہو جاتا ہے لیکن ایسے واقعات سنجیدہ مزاج آدمیوں میں موت کا خیال پیش نظر رکھ کر عمل کرنے پر آمادہ کرتے اور اُن میں عادت عمل کرنے کی پیدا و مضبوط کرتے ہیں - مرے ہوئے آدمی کے دیکھنے سے اپنے مرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے کے طوف لے جاتا ہے اور جب بہت سے مردوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے مرنے کا خیال و خوف کم ہو جاتا ہے - اور اگر عمل کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اندیشہ بھی کم آتا ہے اور عمل بھی کم ہو جاتا ہے - لہذا دسویں عالم میں فعل و انفعال کا خیال از حد ضروری ہے - عادت و اُس کا علاج -

اگر زبردست جفا بر فلک رود بدینوے زبردست خوے بد خویش در بلا باشد

تو نیکو روش باش تا بد سگال بنقص تو گفتن نیابد مجال
 بہترین زبان تو ان برد گوے کہ پیوستہ تلخی برو تند خوے
 فریٹکن نیک عادت کے وجہ سے اپنے ملک میں فریٹکن صالح کے نام سے
 مشہور تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ جب کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھ سے کسی وقت میں
 کوئی خطا سرزد نہ ہوتی چاہیے اور مجھ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعہ سے
 میں ایسی تمام قوی عادات اور اپنے نفس کے ایسے سب میلانوں پر غالب ہو جاؤں
 جو میرے مقصد کے سد راہ ہوں۔ اور جب کہ میں نے اپنے آپ کو اچھے اور برے
 کی تمیز اور تفریق کرنے پر مایل کیا تو مجھ کو ان کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش نہیں
 آئی لیکن میں بخوبی سمجھ سکا کہ نیکی یا بدی کس کس شے میں ہے لیکن بدیوں کے
 ترک کر دینے اور ان کی جگہ بہلائیوں کے اختیار کرنے پر قادر ہو جانا سخت مشکل
 اور دشوار معلوم ہوا اور مجھ کو معلوم ہوا کہ جب میں ایک خطا سے اپنے کو محفوظ کرنے
 کے واسطے ارادہ قطعی کر لیتا تو دوسری کسی اور غلطی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہوں
 عادت کا یہ حال تھا کہ وہ ہر ایک بُرائی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور میلان
 طبیعت بعض اوقات عقل و شعور حتیٰ کہ وجدان اور کائنات پر بھی غالب ہو جاتا تھا۔
 ان اعراض کے حاصل ہونے کے واسطے میں نے ذیل کے اصول اختیار
 کئے۔ یعنی جو کتابیں میرے مطالعہ میں اس مضمون پر یقین ان میں سے میں نے ایک
 فہرست اخلاقی باتوں کی اس طرح بنائی کہ ہر عادت کے متعلق کچھ نوٹ بھی اس کے
 آگے لکھ دیئے۔ میں نے سوچا کہ سب کو یکساں کی پیش نظر کر لیتا ہوں نہیں ہے
 بلکہ یکے بعد دیگرے ان کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور اس فہرست کے تیار کرتے وقت

یہ بھی مین نے غور کیا کہ فضائل کو کس طرح پر ترتیب دینا چاہیے۔ مین نے خیال کیا کہ سب سے اول اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے جس کے ذریعہ سے بہت بوجہ سر سے اتر جاوے گا اور فکر میں خودت پیدا ہو جاوے گی اور اس کے بعد عادات قدیمہ و مالونہ پر رفتہ رفتہ غالب ہو سکون گا۔ چنانچہ اس لحاظ سے سب سے اول مین نے ریاضت یعنی افراط و تفریط سے بچنے کو جیسے کہانا پانی زیادہ نہ کھاگو لکھا اور مین نے خیال کیا کہ اُس کے بعد سکوت یعنی ایسی بات نہ کہنا جو مفید نہ ہو اُس پر بآسانی قابو حاصل کر سکون گا۔ اور چونکہ اپنے دائرہ خیالات کو توسیع دینے وقت مجہ کوئی ہوئی باتوں کے نسبت پڑھے مضامین سے زائد فائدہ ہوتا تھا اس واسطے جعلی دوستوں بلکہ اُن کی فضول باتوں اور لطیفوں کے سننے سے باز رہنے کا مین نے قصد و ارادہ کر لیا تھا اس واسطے سکوت کو مین نے دوسرے نمبر پر لکھ دیا اور یہ آمید کر کے کہ انتظام پریل کرنے یعنی ہر شے کے محل و ہر کام کے وقت تعین کر لینے سے مجہ کو تحقیق اور تدقیق کا موقع اور وقت اچھی طرح ملے گا مین نے تیسرے درجہ پر اس کو قرار دیا۔ تخصیص مقصد یعنی سچہ کر فوراً کام شروع کرنا چاہیے اُس پر عامل ہو جانے سے میری رائے مین دوسرے فضائل کے حاصل اور اُن کی تکمیل میں مجہ کو سہولیت ہوئی۔ اور خرچ کے انتظام میں آجانے سے اور سعی و عمل پر بیٹے وقت کو ضایع نہ کرنے اور کارآمد کام میں مشغول رہنے سے اور اُس پر کار بند ہو جانے سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانے کی آمید کر کے اور اُن پر عمل کرنے کی جلد ضرورت تصور کر کے اُن کو مین نے یکے بعد دیگرے لکھ دیا اور مین نے خیال کیا کہ اس کے بعد استقامت وغیرہ پریل کرنا یقیناً

آسان ہو جاوے گا۔ غرض اس طرح پر اس فہرست کو ترتیب دیکر فیثا غورث کے
کلمات حکمت میں سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر روزانہ پر ایک
نظر ڈالنا چاہیے۔ اس واسطے میں نے ایک چوٹی سی کتاب تیرہ صفحوں کی
اس طرح پر بنائی کہ اُس کے داہنے طرف علی الترتیب نیچے اور ان کل صفحات
کو لکھ دیا اور ہر ایک کی پیشانی پر ہفتہ کے دن لکھ دیا۔ اور اس طرح پر اس
کتاب کا ہر ایک صفحہ گویا ایک ہفتہ کے کارنامہ کا یادداشت ہو گیا۔ اور میں نے
یہ التزام کیا کہ ہر روز غور و تامل کرتا تھا کہ ان فضائل میں سے کس کس خصلت میں
اُس روز کوتاہی ہوئی۔ اور جس خصلت میں کوتاہی ہوئی اُس کے مقابل کے
خانہ میں سارہ کی شکل بنادیتا تھا اور میں نے یہ قرار دیا کہ ایک ایک اچھی خصلت کو
ایک ایک ہفتہ کے اندر اختیار کر لینا چاہیے۔ پہلے ہفتہ کے ختم پر یہ نتیجہ دیکھنے میں
آیا کہ ریاضت کے اختیار کر لینے میں کوئی حجابہ سے سرزد نہیں ہونی اگرچہ
پہلے ہفتہ کے واسطے صرف ایک ہی خصلت کے حاصل کر لینے پر زور دیتا تھا مگر
تاہم اور فضائل کے اوپر بھی سرسری نظر ڈال لیا کرتا تھا۔ جب کہ پہلے ہفتہ میں
پہلی خصلت کی لائن پر قادر ہو گیا تو دوسرے ہفتہ میں سکوت کی لائن کو صاف
رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اور اسی طرح پرتیرہ ہفتوں کے اندر تیرہوں
تیرہوں فضائل کو میں نے اپنے آپ میں پیدا کر لیا اور پھر اس طرح سال بھر
میں چار مرتبہ میں نے انہی فضائل پر مکرر سے کر عزم کرنا شروع کیا اور مجھ کو اس
بات کے دیکھنے سے نہایت اطمینان اور مسرت ہوتی تھی کہ رفتہ رفتہ اس کتاب کے
ورق کی جہد لیں صاف اور بے نشان ہوتی جاتی ہیں اور جب کہ میں اپنی عادات

و حضایل کو اس طرح درست کرتا تھا تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت مجبہ کو کامیابی
 ہوتی بلکہ کبھی کبھی مین نا کامیاب بھی ہو جاتا تھا اور نیز اس نقشہ کے مرتب کرنے سے
 مجبہ کو خوب ثابت ہو گیا تھا کہ مین کسی کسی غلطیوں کا عادی ہوں اور اپنی خطا کو
 معلوم کر کے مین ہر روز زیادہ تر توجہ اپنی غلطیوں کی اصلاح میں کیا کرتا تھا۔
 لیکن جب کہ مین اپنی اصلاح کر چکا تو مین نے بجائے ہر روز کے سال میں ایک
 مرتبہ نشان پر نظر ڈالنا کافی سمجھا اور جب میرے واسطے کام زیادہ بڑھ گیا اور سفر
 و سیاحت سے فرصت کم رہنے لگی تو اس پر توجہ کرنے کا مجبہ کو وقت بہت کم
 ملتا تھا مگر تاہم مین نے اُس کو قطعی ترک کبھی نہیں کیا یعنی جب کبھی موقع ہوتا تھا
 تو مین ان نقشوں اور جدولوں پر غور اور اپنے حالات کی جانچ کر لیا کرتا تھا
 اگرچہ مین اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ مین ان حضایل کا قطعی
 مالک ہوں اور کوئی نقصان مجبہ میں نہیں ہے لیکن ہاں مجبہ کو اس بات کا
 اطمینان ہے کہ ایک آزاد اور کاروباری شخص کے واسطے جس قدر ضرورت
 ان حضایل کے موجود ہونے کی ہے اُس قدر اقتدار مجبہ کو حاصل ہے۔ مین
 اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ان حضلتوں کے اختیار کر لینے سے جس قدر مجبہ کو
 کامیابی کی توقع تھی اس مرتبہ کمال پر مین نہیں پہنچ سکا لیکن اس میں شک نہیں ہے
 کہ مین اگر درجہ امکان سے کم اس بات میں اہتمام کرتا تو جو کامیابی مجبہ کو حاصل ہوتی
 ہے اس قدر ہرگز نہ ہوتی۔ الحرف مجبہ کو اس بات کا اظہار منظور ہے کہ مذکور بالا
 تدبیر کے وسیلے سے خداے تعالیٰ نے میری تمام عمر میں جو آج پھیلاؤ سال
 کی ہے مجبہ کو ہر طرح کامیاب اور خوش و خرم رکھا ہے اور ابتداء سے عمر میں تندرستی

جو کچھ میرے واسطے مصایب مقرر کئے تھے اُس کے مقابلہ میں بعد ازاں جو کچھ خوشحالی مجھے کو میسر ہوئی وہ ہر انسان کے واسطے بلاشبہ نہایت کافی و کافی ہے میرا خیال ہے کہ میری عمر کی درازی اور میرے بدن کی صحت و تندرستی ریاضت کے ذریعہ سے اور ایک درجہ تک میری شہرت سخی و عمل کے وجہ سے اور ملک کے ضروری افراد میں شمار کیا جانا میرے حسن انتظام اور نفس پر قادر ہونے کے وجہ سے اور میرا متبر خدمت ملکی پر فائز اور ملک کا اعتبار حاصل کرنا میری استقامت اور لگنیت کے وجہ سے ہوا۔ بنابرین میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعد اس کے بھی جو کوئی میرے طریقہ پر چلے گا اُس کو یقین کرنا چاہیے کہ اُس کی کوششیں رائگانہ نہیں جاوے گی اور بالضرور اُس کو ثمرہ نیک حاصل ہوگا۔ والسلام۔

عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ و صحیح طور پر کرنا و کرنا چاہیے۔ جس کام کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں پہلے بطور انجام اندیشی یہ سوچ لینا چاہیے کہ (۱) اُس کام کا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔ (۲) کون کون سے اسباب میا ہوں تو وہ کام ہو جاوے۔ (۳) اُن اسباب کا میا کرنا کچھ سے ممکن ہے یا نہیں۔ (۴) کس ذریعہ سے اور کس کے معرفت اور کس خرچ سے اسباب مذکور اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ (۵) کون کون امر ان کے میا ہونے کے مانع ہوں گے۔ (۶) اُن موانعات کو کس طرح روکنا چاہیے۔ چونکہ روکنے مذکور کا فعل بھی ایک کام ہو گا لہذا بطور ایک کام کے اُس کو قرار دیکر اُس کے نسبت بھی سوچنا چاہیے۔ (۷) اُس کے اسباب کے میا کرنے کے لئے کون کون سے موزوں ہے۔ پھر اپنے دیگر کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت موزوں پراس

کام کو مقدم رکھیں گے یا دوسرے کام کو۔ پہرہ کو کام اُس دن میں جس وقت کرنا
 ہو اُس کو یاد کر لیتا چاہیے۔ پہرہ سوچنا چاہیے کہ اُن کاموں کے سلسلے میں
 کن کاموں کا سلسلہ متصل ہے کہ اُس کے ساتھ اُس کو بھی انجام کرتے
 جاویں اور جہاں اور جس کے پاس جانا ہے اُس سے یا اُس کے قریب
 وہ کام بھی کرتے جاویں لیکن یہاں پر یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو
 کہ مقدم کام کا وقت جاتا رہے اور پہرہ دونوں کام میں کوئی کام نہ ہو۔ پہرہ ان
 سب باتوں کے سمجھنے کے بعد اگر کام کرنا بہتر معلوم ہو تو سمیت کے ساتھ
 متوکلًا علی اللہ بغیر تاخیر کے کام شروع کر دینا چاہیے اور آج کا کام کل کیلئے
 نہ چھوڑنا چاہیے اور عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا چاہیے نہ کہ زبان
 ہلاتی جاوے اور دوسروں پر چھوڑ دیا جاوے اور کوشش میں ناکامیابی
 ہو تو مایوس نہ ہو جانا چاہیے بلکہ اور سمیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آزادی
 وقت کا خیال رکھے اور امر مذکورہ کو پہلے سمجھ رکھے اور پہرہ کام کرے تو سمیت
 کام انجام پا جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے۔ تجربہ متواتر ہوا ہے کہ اس
 طرح عمل کرنے سے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وقت بھی بچ جاتا ہے لیکن
 تاہم وقت پورا نہر کام کے لئے معین کرنا چاہیے۔ بہت لوگ عملی آدمی ہوتے
 ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں لیکن موقع ویر محل و ہر وقت و صحیح طریق و منظمہ
 قواعد و متحدہ طرز نہ ہونے کے وجہ سے یا ایسے کام شروع کرنے سے کہ جس
 میں کامیابی ناممکن ہے ناکامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں خیال کرتے
 کہ دوسرے لوگ جن کی مدد سے وہ اُس کام کے حاصل کرنے کے اسباب

اکٹھا کر سکتے ہیں ان کو بھی موقع اور وقت مدد دیے گا ہے یا نہیں اور جن
 مسخرات کے مسخر کرنے کی اور اسباب بنانے کی اُس کام میں ضرورت ہے
 اُن کو بھی اکٹھا نہیں کرتے۔ پس ایسے لوگوں کا عمل نا کامیاب ہوتا ہے لفظی
 و خیالی و وہمی آدمی نہ ہونا چاہیے بلکہ ایک عملی آدمی ہونا چاہیے۔ جب تک عملی
 آدمی نہ ہو اور کوشش اور مستعدی کیساتھ متواتر عمل نہ کرتا جاوے کامیابی
 نہیں ہوتی ورنہ بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ و صحیح طور سے عمل
 کرنا چاہیے اور انجام اندیشی و عقل سے عمل کرنا اور تجربہ سے فائدہ اٹھانے کے
 بعد ہمیشہ پہلے انجام اندیشی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں سے عمل صحیح طور پر اور باقاعدہ
 کرنا ہو اُن کو اُصول مذکورہ بالا کا پابند بنانا اور اگر بے قاعدہ عمل کرتے ہوں
 تو اُس عمل کو باقاعدہ اُن سے انجام دلانا چاہیے۔ مثلاً کسی چیز کے رکھنے کی جگہ
 معین ہے اور خادم اُس کو دوسری جگہ رکھ دیتا ہے تو اُس سے اُسی مقام پر
 اٹھوا کر رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے اور اگر ہر غلطی کرے تو زیادہ موثر طریق
 سے اُس کو اس امر خاص کے نسبت امر کرنا چاہیے۔

انسانی زندگی کا دستور العمل۔ زندگی کا دستور العمل لائیب کا بھی میری
 رائے میں حسب ذیل ہے۔ (۱) جس کا علم انسان کیلئے محال ہے اُس کے طلب میں
 وقت ہرگز رائگان نہ کرنا چاہیے۔ (۲) قابل العلم میں سے جتنا جاننا یا بقا صحت
 سود مند ہو وہ سب جاننا چاہیے اور علم اور عقل و فکر و تدبیر و تفقہ و تذکر کے ساتھ
 جو صحیح و سود مند ہوتا ہے ان کا اُس پر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ (۳)
 کسب معاش میں مستقل ہونا چاہیے۔ (۴) جسمانی۔ اخلاقی و عقلی صحت کی تکمیل میں

جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ (۵) زندگی پاک و سادہ و سہو مند بسر کرنا چاہیے۔ (۶) کسی کو ستانا نہیں چاہیے اور قسط و عدل و احسان کرنا چاہیے۔ (۷) جہاں تک ہو سکے نوع انسان کی بہبودی و اصلاح بین الناس کرنا چاہیے۔ (۸) قول و فعل میں صدق و دیانت و امانت ہونا چاہیے۔ (۹) معاملہ میں بین الناس کو چند صحیح اصول پر جو تمام نوع انسان کے لئے ایک ہیں درست کرنا چاہیے۔ معاملہ میں بین الناس کو ہر فرد کی رائے پر چھوڑنا چاہیے۔ (۱۰) نیکی کرنے میں احسان بالقوم کو ورفاء عام کو افراد کے ساتھ احسان کرنے پر ترجیح دینا چاہیے۔ (۱۱) لما تقولون لا تفعلون چو نہیں کر سکتے اس کو کیوں کہتے ہو بالکل پرہیز کرنا چاہیے جو ہو سکے اس کو کرنا اور لسانی سے بچنا چاہیے۔ (۱۲) نیکی پورے خلوص سے کرنا اور بجا خود غرضی بچنا چاہیے۔ (۱۳) جو عظیم صفات حمیدہ ہیں ان کی تکمیل جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ (۱۴) مصلح نظر عالی رکنا و محبت کے کام کرنا اور اپنی عزت آپ کرنا و خود بینی سے بچنا چاہیے۔ (۱۵) قلب متقہ و نفس مطمئنہ و ثبات دلی و ثبات قدمی رکھنا چاہیے۔ (۱۶) آزادانہ قناعت زندگیانی انسانی کو خوش رکھتی ہے لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔

دو قرص چنان گرا ز گندم است یا انجو	سہ تارے جامہ گر کہنتہ است یا از نو
بہ چار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع	کہ کس نہ گوید از اینجا بخیز و آن جادو
ہزار بار فزون تر بہ نزد این یکلین	ز فر ملکیت کیفتاد و کیخسرو
ہر کہ دارد کفاف عیش جہان	کہ نباشد دران بکس محتاج
کلمہ نیز باید کشش کہ با آن	نہ کند ہر دش کسے اخراج
در جہان بادشاہ وقت خود است	این چنین کس نہ بنگرد سوئے تاج

حقیقت مکاشفہ صوفیہ

مکاشفہ کے اقسام حسب تقسیم صوفیہ کرام حسب ذیل ہیں۔ ۱۔ نظری۔ ۲۔
نوری۔ ۳۔ سری یا الہی۔ ۴۔ روحانی۔ ۵۔ صفاتی۔ ۶۔ لہائی۔ ۷۔ علاوہ اسکے جس
صفت میں خدا کے ہوا اُس صفت کے رو سے مکاشفہ کا نام جدار کسا جاتا ہے ان سب
کے تفریفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خیال میں جو کچھ بیٹھ جاتا ہے اس کا نام و لقب جو
رکھ دیا جائے وہ مکاشفہ ہوا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مکاشفہ ذاتی ایسی چیز ہے جس کا بیان
کی سطح نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب کتاب ایک محقق نے کہ مکاشفہ نام ہے نفس کے امور
خیالیہ کی طرف رجوع کرنے اور اُس پر ایک زمانے تک مداومت رکھنے کا یہاں تک کہ اُس
اُس کے خیال میں متخیل ہونے لگیں کہ وہ فی نفسہ موجود ہیں اُس کے خیال میں وہی اُس کا خیال ہوتا ہے
نہ کوئی غیر شے اُس کے سوا۔ اسی طرح ترقی کرتا ہے ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف اور تصور کرتا
دوسرے شے کو لیکن کوئی شے دوسری نہیں ہوتی بلکہ اُس کا خیال ہی ہوتا ہے پس جب تک کہ جانتا
ہے خیال ایسے شے کی طرف کہ متخیل ہوتا ہے یہ کہ وہی اللہ ہے اگرچہ وہ ایک شان ہوتی
اللہ کے شانوں میں سے اُس وقت وہ متخیل کرتا ہے کہ اُس نے بلند کر لیا ہے اپنے
نفس کو اعلیٰ درجہ کی طرف اور پہچان لیا ہے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اُس کے پہچاننے کا
حالانکہ اللہ بری ہے اُس سے اور حق ہی ہے کہ لیس کھٹکے شے وہاں سمیع البصیر نہیں ہے
مثل مثل اللہ کے کوئی شے اور وہ سمیع البصیر ہے۔

مادہ کی اصلیت کی نسبت کیا کہا گیا اور کیا معلوم ہوا ہے

۱۔ حوام سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی جسم مادی ہے حالانکہ گیارو شنی کے مختلف اشکاس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
 ۲۔ جو کچھ قدر علمی دنیا سے نقل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس جسم سے جو محسوس ہوتا ہے وہی مادہ ہے حالانکہ جو اس جسم سے جو خوشبو بدبو نری سختی مزہ رنگ اور آواز کے اور کچھ نہیں محسوس ہوتا اور یہ سب بخوار فہات ہیں جسم مادی مطلوبہ نہیں۔
 ۳۔ ارسطو نے مادہ کی دو تعریفیں کی ہیں اول سبلی یعنی مادہ نہ کسی چیز کا جو ہرے نہ امتداد اور نہ عرض ہے دوم شوقی یعنی مادہ ہر ترکیب اشیا و مشتائے لغزات اشیا کا نام ہے۔
 ۴۔ ویسے مقرر احمیس نے قیاس سے نہ مشاہدہ و تجربہ سے بتلایا ہے کہ جسم کی ترکیب نہایت چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ہے جنکی تقسیم نہیں کی جاسکتی۔

۵۔ اسکودونج کہتا ہے کہ مادہ نقاط قوت سے مرکب ہے جیسے مرکزہ اجزاء ہیں ہر مرکز قوت دافعہ و جاذبہ کے ذریعہ ٹکڑوں کو خاص طور پر رکھتا ہے اس فلاسفر نے باعتبار قریب و بعد بقاعدہ ریاضی مرکز دن کا عمل ہی بتلایا ہے۔
 ۶۔ ہریرٹ اسپنسر اپنی کتاب فٹ پر سنپلز میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہر صورت میں قوت تحقیق ہے۔ اور آخری فیصلہ فٹ پر سنپلز مطبوعہ ۱۸۷۹ء کے صفحہ ۳۶۹ میں یہ کرتا ہے کہ مادہ کی حقیقت اور اصلیت کو سمجھنا مشکل دیگر امور کے عقل انسانی سے بالاتر ہے۔

۷۔ تحقیقات جدیدہ کے ماہرین نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہر فرد غیر مرکب نہیں ہے بلکہ ادسکی ہی ترکیب ایسے نفع ذرات سے ہے جو کہ باہریت پر مشتمل ہیں۔ لنداوشون نے میٹر (مادہ) کو الکڑوں کے درجہ پر پہنچا دیا تھا ایٹم نہیں رہنے دیا تھا۔ آخری تحقیقات جدیدہ کی یہ ہے کہ وہ موشن یا حرکت ہے یعنی الکڑوں کے ہی اجزاء وہ کرتے ہیں۔

۸۔ ارادہ سے وہ اعضاء حرکت میں آتے ہیں جن کو ادی کہا جاتا ہے پس اگر وہ غیر مادی اور افعال نفس میں سے ہے تو مادی اعضاء کو غیر مادی حرکت دیتے ہیں۔

۹۔ انسان خود اپنے مادی و غیر مادی اجزاء کی اصلیت نہیں جان سکتا باوجودیکہ اون کو ذریعہ اپنے عمل کا جانتا ہے پس انسان کی مجبوریاں ایک زبردست قوت کا نشان جو خالق انسان ہو دیتے ہیں اور اس قوت و طاقت کو واجب الوجود ہی ثابت کرتے ہیں کائنات کی ابتدا کسی خارجی قوت کے خالق ہونے سے ہوئی ہے منظر اس کا موجد ہے لیکن جس طاقت کا وہ منظر ہے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا اور انسان کو مجبور اُسے لامحدود وابدی ماننا پڑتا ہے قانون کے تحت میں کائنات کا ہونا اور قانون کا تقدم مقنن کے وجود کا مستلزم ہے۔ العجز عن درک الادراک درک، قول صدیق رضی اللہ عنہ۔

فہرست مضامین لطیف

عنوان باب کے کا تباں کتاب کی غلط بیان لاجواب اسباب میں سے ہیں فہرست ہذا سے
انہی تفصیح ضروری ہے۔

نفس کی تعریف اور اس کے اقسام اور اس کے حدود و طبقات و جذبات و خیالات کی
تقسیم و تحدید کی ضرورت
ارادہ و خواہش کے تعلقات و عمل کا اثر۔

عقل و حکم عقل۔
شخصی و نوعی تجربہ۔

خواہش کا پیدا ہونا اختیار میں ہے یا نہیں و اغراض علم الاخلاق۔
ظاہل و اقسام و دلائل و طریق دلائل و یقین کس طرح ہوتا ہے و صداقت کے حصول کے
طرق و ضوابط۔

احساسات و جذبات کا وقوع کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔
فطرت کا منشا بقائے نوع ہے نہ صیانت حیات افراد۔
مقاصد تحریر و مقاصد انتہائے قانون ایٹلاف اور اس کی تعلیم و علاقہ و مقاصد کا
وسایط میں تبدیل ہوتے رہنا۔

نفس کا خود اپنے اوپر اور دوسروں پر اثر کرنا اور اس کی مثال و یقین و اسباب یقین
و سایل علم اور نفس اور اس کے قومی میں حقیقی فرق نہیں و عظمت کی قرین۔

جذبات و عقل کو باہم کس طرح ایک انسان میں ملنا چاہئے۔
علم جہان کام آسکتا ہو و ان ظن و اشکل حجت نہیں ہو سکتے۔

ملک کی تعریف اور قوت شہوی و قوت غضبی کی افراط و تفریط و ردائست کے حدود و حکمت و کتاب میں فرق۔

امتیاز مابین نباتات و ہر قسم کے حیوانات و کیڑوں و انسانوں کے اور نفس انسانی و جسمانی۔

انجام اندیشی و تعریف نفس و اعتبار کی ضرورت اور کہاں کس طرح اعتبار کرنا چاہئے۔
تاریخ و تخریر و دشورت فرزانگان قبول نصیحت و نتیجہ نہ سننے نصیحت و دعویٰ کے لئے
دلائل و مثال چاہئے۔

اعلیٰ نصیحتوں کا یاد رکھنا و سوا نعمتی سے مستفید ہونا اور سطح نظر اعلیٰ مثال پر قائم
کرنا و سب سے بہتر و عمدہ صحبت کا اختیار و بری صحبت سے پرہیز
خزن و دفع و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُنکے اعتدال کے طریق
خوف و ایوہی و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے
اعتدال کے طریق۔

غیظ و غضب و اُنکے علامات و اسباب و اقسام ضروری کا بیان اور اُن کے
اعتدال کے طریق۔

آسانی کا محمود ہونا اور نرمی کا ہر وقت و ہر آدمی کے ساتھ محمود ہونا و حدود اللہ
کے اجرائین تو فاضل نہ کرنا و دعوتِ حکمت و موعظۃ الحسنہ و غیرہ کے ساتھ کرنا۔
ذلت و مسکنت و رسوائی کی تنقیص۔

جذبہ طبعیت و ذہن شہوی اور اُنکے متعلقات کا بیان اور حبسہ نکاح و بایزہ و تائبہ و غیرہ کی حکمت
اور جو عورتیں قابلِ نکاح نہیں اُنکے اقسام۔

- ۸۷ جذبہ ہمدردی و الفت اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب و علامات ۔
- ۸۸ کس کے ساتھ احسان کرنا چاہئے اور کس کا احسان نہ قبول کرنا چاہئے
- ۹۰ جذبہ دوستی و دشمنی اور اس کے فرائض و حقوق و دوستی کے فوائد اور ضرورت اور کیسے آدمی قابل دوستی ہیں اور دیگر لطیف تفصیل ۔
- ۱۰۳ جذبہ قدر شناسی و تناقص و حسد کا بیان ۔
- ۱۰۶ پہلک کی نادانی اور اس کے ریلوں کی تقالیں و نادانوں کی کثرت اسے و کثرت مشاوت و عوام کی اسے کی پابندی نادانی ہے و حق و حیا و زبان خلق سے کسی کا نہ بچنا ۔
- ۱۱۱ کمال انسانی و انتہائے کمال ملی و کمال حیات ملی و توسیع حیات ملی و حقیقی اجتماع کا نصب العین و حیات ملی کام کر وائین اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں ۔
- ۱۱۳ تصاحب میں مذہب کی ضرورت و فوائد و تعریف مذہب و مذہب کے اقویٰ و افوق و اسلم ہونے کا سبب و مذہبی پارسائی کے فوائد و کرکٹر رکھنے والے و موجدین و مختصر عین کے اعمال کے اثرات کے مابین فرق تمدن کا روحانی و مادی سے تعلق لازم نہیں ۔
- ۱۲۵ قومی زندگی پر اصول کا حقیقی اثر اور ان کی کامیابی اور موثر طاقت کا بہترین زمانہ و اتحاد و امتزاج اصلی قوم نہ کہ مصنوعی قوم بننے کے لئے ۔
- ۱۲۸ انسان و ایکٹر کے فرائض میں مماثلت و اتفاق اکرم ہونا و باہمی غفلت انسان با انسان کا اعتقاد امانت انسان امانت ہدایت قرآن ہے ۔
- ۱۲۹ مذہب خدا کا اعتراف و مذہب ساینس فلسفہ و ایمان مابین حرج و عہدہ احوال حکمت و پورس پاراں ساینس ۔
- ۱۳۵ ساینس سے مشاہدہ و تجربہ کی عادت ۔

- ۱۲۵ سائنس کی تعلیم سے مذہبی تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔
- ۱۲۶ سائنس بے دینی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سائنس سے غفلت کرنی بے دینی ہے۔
- ۱۳۸ سچے سائنس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قوانین قدرت پر وثوق اور وہی فرمانبرداری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔
- ۱۳۹ سائنس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ کے کنہ حقیقت کا سمجھنا نہ صرف عقل انسانی بلکہ خیال و قیاس سے بھی بالاتر ہے۔
- ۱۴۰ ابنیاء و رسل کے اخبار کا دلیل و مفید یقین ہونا و سچے مذہب کا معیار و خلاف عقل و تجربہ پر اعتقاد ضعیف الاعتقاد ہی ہے۔
- ۱۴۲ ناقابل عمل و داخوش کن عمل و مذہبی و سچے عمل مذہبی کے نتائج۔
- ۱۴۸ صحیفہ فطرت بجائے دیگر امور کے عرفان الہی کا زیادہ سبب ہے اور قرآن مجید نے اس کے اور دیگر تفصیل کے نسبت کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔
- ۱۵۱ اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہونا نہ کہ موروثی میلان کا عذر کرنا۔
- ۱۵۳ آدمی اگر آدمی افعال کو اسکی راحت اور زیست میں دخل ہے اُسکے فعل زیست کے علت ناقصہ میں۔
- ۱۵۶ کردار انسانی و صحیح چاہئے۔
- ۱۵۶ بروئے اثرات زیست اچھائی و برائی کا معیار و نیکی و بدی کا اضافی ہوتا۔
- ۱۵۸ متناسب کس طرح ہونا لازم ہے۔
- ۱۶۰ خالص اصول مذہب مانع ترقی نہیں اور بغیر مذہب ترقی نہیں ہوتی ہے اور اپنے نتائج میں جس کے ساتھ اللہ بھی شہید کرتا ہے۔

سویلیزیشن کے حدود و نتائج و اغراض و وحیائے نیکی۔

۱۶۳ ہر زمانہ میں ہر فرقہ و موئین میں سے ایک جماعت کو نفقہ فی الدین دعوت الی الخیر کرتے رہنا چاہئے۔
 اہل عقیدہ و رسم پر نفقہ کو ترجیح دینا چاہئے اور کوئی زمانہ زندہ مجتہدوں کے وجود سے
 خالی ہو تو اس زمانہ کے سب مسلمان ترک فرض کے عاصی ہونگے و تقلید کے
 ۱۶۵ مختصر نقایص۔

رسم و رواج کا فرق اُن کے حدود و غیر قوم کے اچھے رسوم کے اختیار کرنے کے
 ۱۶۶ شرائط و فیض کے شرائط و مادہ و سود مند فیشن رکھنا چاہئے۔ قدامت پسندی قومی
 روایات و تاریخ کی حفاظت کما تک بہتر ہے۔

۱۶۹ اقبال و اوبار کا مفہوم اور موجودہ قومی حالت اور اُن کا علاج کس طرح ہونا چاہئے
 ۱۷۵ علم و عمل باخلاص چاہئے اور اُن کے فوائد و فضیلت۔

۱۷۵ آخر میں اعمال کون بہن اور اُن پر وعید۔
 دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے اس جینے میں عمل سے ثواب یا عذاب ہوتا ہے
 ۱۷۹ وہی اصل ہے جو متاع الغرور نہیں ہے۔

منافق و حرام خورد و آشام و عدوان کے جلدی کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں
 ۱۸۱ پر وعید۔

۱۸۲ اظہار حق کا امر و کتمان حق و التباس حق باباطل کی ممانعت۔

۱۸۲ خود را فضیلت و دیگرے را نصیحت کی مذمت۔

کتاب کے بعض حصہ پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا دنیا کی رسوائی اور قیامت کے
 ۱۸۳ دن سخت عذاب کا سبب ہے۔

سوز و غمی جذبات کا وجود تعلیم و تربیت کی دشواری۔
 اخلاقی تعلیم قوم کی عام خصلت اور انسانی فطرت کی عام حالت کے موافق ہوتی ہے۔
 تعلیم و تربیت کے مقصود و فرائض و معلمین کے فرائض۔
 اصول تعلیم و تربیت کا مینفاست و کم بنی۔
 ردائیل کا علاج اور اس کا اصول عام۔
 فعل و انفعال اعمال اور ان کی ترقی اور ان کا زوال۔
 عادت و اس کا علاج و فریکلن کا طریق علاج ردائیل۔
 عمل کس طرح انجام اندیشی کے ساتھ باقاعدہ صحیح طور پر کرنا اور کرنا چاہئے۔
 انسانی زندگی کا دستور العمل۔

حقیقت کا شفقہ صوفیہ
 مادہ کی اصلیت کی نسبت کیا کہا گیا اور کیا معلوم ہوا ہے

هو استعان

قل هاتوا برهانكم هذين اذ كومن مني وذكر من قبلي ان كنتم صادقين

البرهان في فلسفة القرآن

٢٩٦
٢٢١
٢٢٠
٢١٩

سنة ١٣٤٠ هجری

جسمه چهارم

مؤلفه مولانا الفضل اولنا و باعمل اتقاننا المعروف بعد الروت

ولشيخ محمد يحيى بن شيخ نصير الدين الصديقي المولى اله آبادي

مؤلفه و لائل فضائل الاسلام و صراط المستقيم و كتاب الحكم

در مطبع اسرار كرمي اله آباد و زير طبع پوشيد

تاريخ طبع پرايمن و البالغ ١٣٣٨ هجری و

برهان الاقوام آيات قرآن الحكيم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفر و اسلام در ہر شے پویان + + + وحدہ لا شریک لہ گو یان
عبد سے معبود کی توصیف مخلوق سے خالی کی تعریف ممکن سے واجب الوجود کی حقیقت
محدود سے غیر محدود کی اصلیت ساجد سے سجود کی صفت کیا حقہ کہاں سے اور کیسے بیان
ہو سکتی ہے اُسین جد تجا و زعن الحد ہے پس اللہ ملکہ رب العالمین ہی کہ دنیا انسان کے
لئے بہترین و آسان ہے کیونکہ بڑی بات و چوٹی زبان ہے۔ اگر مانع نہ تو جو نفس انسان
کے اندر جاوے محذات ہے اور جو باہر آوے سفح ذات پس سانس کے اندر آنے
و باہر جانے دونوں کا شکر کرنا چاہئے اور یک ہی امر کے شکر کرنے میں کئی سانس اندر و باہر
آتے و نکل جاتے ہیں پھر وسائل شکر و توفیق شکر کا رفیق ہونا بھی مستلزم شکر ہے لہذا انسان
اسکے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کا شکر کرنا چاہے تو سب کا اور کئی شکر کا
شکر اٹھھا کر دیا کیسے اور اعتراف و عجز کو بھی ذریعہ شکر بناوے اور کہے کہ اگرچہ وہ شکر کرنے کے
لئے حاضر ہے مگر جدا جدا شکر کرنے سے فطرتاً قاصر ہے۔ عوامل اشیاء کا لائق و جی ہونا لائق خدائی کلامی
کا نہایت ہی حیرت انگیز و تعجب خیز ہونا اور بہت ہی چوٹی سی چیز و نکال پایا جانا اور باوجود اس وسعت کے
ہر یک شے کا ایک معین قانون کے تابع و ماتحت رہنا مراحل وجود و عدم کے مراحل کا طے کرنا لیکن چند سادہ
اصول کو نکال پابند ہونا اور ہر ایک کا ایک ہی صراط مستقیم سے وجود میں آنا اور عدم میں جانا اور جو دین الہی کے
منا کو طے کرنا مقنن مدبر حکیم عالم قادر و مالک اجاب الوجود کے معبود ہونے پر شاہد عادل ہے۔ اشیاء کے موجود
ہونے کا طریق یک ہی ہے مگر اس طریق کیسے ہے اور سب میں رابطہ ہے اور ہر نوعیت میں جہاں ہی اُس
مقدس ہستی کے ذات و صفات کے کثرت و اصلیت و حقیقت کا جاننا فوق طاقت و فطرت و قوت
انسان کے ہے۔ وہ آپ ہی آپ ہے اور ہونا ہی اُسکی ذات ہے اور لیس کشمکش کو انسان کیسے پہچان سکے

وہ خود مستغنی ہے پہر کیوں برسر بازار آئے و تماشائے دیدار کرائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون پس اس کے
 کمال کے سمجھنے کا جمال انسان کو کمان مافوق فہم و وہم و ادراک و محال ہے کل یوم ہونی شان ہے۔ اللہ
 ہوا المسجود فی کل مکان و ہوا المسجود فی کل آن و ہوا المسجود فی ما لکون الان کا کان۔ زمان و مکان و مادہ
 و حرکت کو قوت کا اثر تسلیم کر لینے کے بعد بھی اُس قوت کو بجز اسکے کہ واجب الوجود ہے بہتہ کا مظہر مابین
 اور کیا کہہ سکتے ہیں قوت تک جو غایت الغایات ہے پہنچنے کے بعد عین اثر میں واسطہ نہیں رہتا
 اور ادراک بشری کی رسائی دین تک ہے عین تک نہیں وہ اثر انسان اور عین میں گویا حایل ہے
 اس لئے واجب الوجود مطلق کا اذعان و بالغیب ایمان ہوتا ہے۔ اور اُسکو مشرہ عن العیب کہتے ہیں
 کیونکہ مقیدہ صفات کی نسبت اضافی ہے جو بے مطلق کے مشوب نہیں ہو سکتی اُس جیون
 و چگون کا علم ہی سبب ظہور ہوتا ہے قبلے اُلا رُبکا تکذیبان۔ بار بار کے نارسائی کا
 اقرار ہی و انائی ہے۔ وہ نور السموات و الارض و روح ہر ارتقا و ہر فرض و غرض ہے۔
 لا الہ الا اللہ الحق القیوم ہوا الاول و الآخر عالم الغیب و الشہادہ و ہو کل شے علیم ہوا العزیز الحکیم۔
 ابتدا و رسل اُس کے واجب الوجود کامل و معبود ہونیکے بہترین امین و عادل شہود ہیں وہ مالک
 یوم مشہود ہے۔ غیب کا علم سوا اُس کے کسی کو نہیں ہے وہی جس غیب کو حسیہ چاہتا ہے ظاہر
 کرتا ہے اُس کے جنود کا علم سوا اُس کے کسی کو نہیں اشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشد
 ان محمد اعجدہ و رسولہ و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ اور درو و نامہ رو ہے مومنین
 صلوة اللہ علیہم اجمعین پر۔ مولف اخروہ عبد الرؤف کو وقف ہے کہ من صنف فقہا شہد لیکن اس کتاب
 کے جملہ حصص میں کافی لکھنے والوں اور چھپنے والوں کی وجہ سے معروف و مجهول و املا و نضو کی غلطیاں
 رہ گئیں اور کوشش بلین کام نہ آئی خصوصاً جگہ جگہ لفظ مقدم و موخر کو پڑے جن سے جملے اور الفاظ کے محاورے
 و غیر الفہم ہو گئے انشاء اللہ شاعت ثانی میں درستی الفاظ و محاورات لسانی و جہانی کا فائدہ بترتیباً تصحیح ہو گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر اصول فلسفہ اسلام اور اس کے فضائل - اسلام یعنی دین
 محمدی کے روح خدا نے انسان کی فطرت ایک غرض خاصہ و مدعا مخصوص
 کے لئے بنائی ہے۔ لارڈ بیکن کہتا ہے کہ فلاسفی کا ناقص علم انسان کے دل کو
 دہریت کے طرف مائل کرتا ہے مگر فلاسفی کی کامل مہارت انسان کو مذہب کے طرف
 لے آتی ہے۔ اگر اسلام کی اندرونی حالت تقویٰ سے دیکھی جاوے تو بہ نسبت
 نظراول کے زیادہ فلسفیانہ معلوم ہوگی اور اگر صرف اس کی بیرونی حالت کا ملاحظہ
 کیا جاوے تو اس کی افضل ترین خوبی اس سے ظاہر ہے کہ نوع انسان کے
 جمیع طبقات یعنی ایک اونے اعلیٰ سے لیکر اعلیٰ درجہ کے صاحبان غور و مہارت
 علوم کی روحانی ضروریات و تمدنی کمالات کی ہی تمام تر مطالبی ہے اور ہر قسم کی
 ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ قوت مدرکہ یا وقوف عامہ سے
 اس کو کوئی انحراف نہیں ہے اور نہ کسی درجہ میں عدل و جسم کے فطرتی
 تحریک کے وہ مخالف ہے پیہر گاری خیالات اقوال و افعال کی پاکیزگی صفائی
 ظاہری و باطنی و صداقت و امانت و دیانت و قسط باری تھا لے کے جانب
 عبدون کے طرح مخلصانہ مستحکم غیر متزلزل رجحان دینی اخوت یہ سب اس کی
 خصوصیات ہیں اور یہ مطالب ایسے مکمل اور سادہ و باصفا و صاف ہیں جن کا فہم
 کر لینا اور عمل کرنا ہر انسان کے امکان و وسعت و استطاعت میں ہے۔ حقیقی اور
 آزادانہ قناعت و دلی تسکین جو مقصد حیات کو پورا کرتے ہیں بغیر اسلام کے ناقص
 ثابت ہوئے ہیں۔ سچے مذہب اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ خدا کی مروت پر
 راضی رہنا چاہیے اور اس کے ستون اعظم نماز اور زکوٰۃ ہیں اگر زکوٰۃ واجب ہو

وہ عرویت کے ساتھ اوش و محبت و خیر اندیشی سکھاتا ہے اور خیالات کی پاکیزگی اور اقوال و افعال کی راستی اور بد مذہب غایت جسمانی طہارت کا خواستگار ہے علم انسانی میں یہ نہایت ارفع مقام ہے کہ نہ تو خدا کا خطیب میں نہ پادری مذہب کا طالب رسوم نہ قایم مقام کفارہ ہے اور نہ اپنے مقلدین کو گناہوں کی جوئی سے مبرا کرتا ہے۔ اور وہ صرف خدا سے واحد کی رضا سے بقصائے کو جاننا اور اس کا عہد بننا ہے جو کل اشیاء کا خالق ہے اور جو ایسی ربانی حقیقت ہے جس کا ظہور تمامی موجودات میں ہے وہ قادر مطلق علام الغیوب حاضر و ناظر ظاہر و باطن ہے تمام جہت میں اول و آخر تمام چیز و حکم انہر رب تمام عالم کا ہے۔ صاحب ایمان اسلام صدق دل سے اسی کی عبادت کرتے اور اسی کے سامنے ایک سطح پر اخوت دینی و مساویات قانونی کے درجہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مرتاض مسلمان جو ہمارے معصوم امین بنی کی سچی تعلیمات سے عارفانہ خیالات تک پہنچ گیا ہے اس مذہب پر قائم رہتا اور اس کو اپنی ہستی کا ایک عظیم الشان اصول بناتا ہے یہ اس کے روزانہ آمد و رفت و کار و بار و تمدن و معاشرت میں اس کے ساتھ وہ اپنے حوائج یا دنیاوی امور میں کبھی ایسا مصروف نہیں ہو سکتا کہ نماز کے وقت مقررہ پر امور ریگ کو ملتوی کر دے اور خدا کے روبرو اپنے قلب کو حاضر نہ کرے اس کی محبت اس کا بغض اس کی امید اس کا خوف گویا اس کے کل جذبات اس میں متفرق ہو گئے ہیں۔ جب رات کو وہ سوئے لگتا ہے تو اس کا آخری خیال وہی ہوتا ہے اور جب صبح بھرتی ہے تو موزن کی آواز سے بھی وہی پہلا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب کہ موزن مکر کرتا ہے الصلوة خیر من النسیء

پس روحانی ترقی کا اگر کوئی مکمل و آسان طریق ہے جو نوع انسان کے ہر طبقہ پر
منطبق ہو سکتا ہے اور جس کی بنیاد اُس ازلی حقیقت پر ہے جو ایک زمانہ سے
دوسرے زمانہ تک امتیاز و رموزوں کے عجائب اللہ انسانوں تک پہنچا ہے تو
مذہب محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے وہ روح کی اُس خواہش کو پورا کر سکتا
ہے جس سے اُس کو اعلیٰ سعادت حاصل ہو۔ انسانی علم میں ہی ایک طریق ہے
جو ہو بہو دلیل و حکمت و عقل و فہم و ادراک کے مطابق ہی ہے اور ذلیل او نام سے سبکدوش
ہے وہ ہر شخص کو ارادی افعال و خیالات کا جواب دہ نہ اٹھاتا۔ لہذا عقل و فراست اور
راستبازی و سادگی و اخلاص سے اُس پر عمل ہوتا ہے۔ عقلاً و نقلاً و ذہنی و واقفاتی
شہادت سے قطعی طور پر اُس پر ثابت و روشن ہے جس کو اسلامی فلسفہ کا واقعی علم ہے
کہ آنحضرت مکمل مثال و نمونہ ان ہدایات کے تھے جو آپ کے ساتھ آئین اور جو قرآن مجید
میں موجود ہیں۔ تاریخ کی ایک عظیم الشان و جلیل القدر شہیدہ ملاحظہ طلب ہے اُسکی
عظمت و جلالت ایسی ہے جو کسی انسان کے علم میں نہیں گذری وہ ایسا سنجیدہ
صورتِ ناب ہے جس کے چہرہ سے ربانی الہام کی منیا تجلی ہوتی ہے جب ایک
چوٹے اور کچے محراب میں جسکی تعمیر میں اُس کے ہاتھوں نے خود ہی اعانت
کی ہے بیٹھتا ہے اُس کے چاروں طرف ایسے اشخاص کی جماعت ہوتی ہے
جو بحیث انگیز طریق اور توجہ و ادب سے اُس کے کلام کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے
و روحانی اطمینان حاصل کرتے ہیں بیان تک کہ جان کے قربان کرنے میں بھی
جو انسان کے لئے سب سے زیادہ عزیز ہے دریغ و گریز نہیں کرتے۔
ثلیث اور ایک کا کل انسانوں کے گناہوں کے عوض ذریعہ ہوئے وغیرہ کو

عیسائی اسرار کہتے اور فہم بشری کی رسائی سے اُس کو خارج سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ کی نامکمل حالت اُس کے اوام و ملحاظ حصول نجات یا ارتقا ع درجات و ترقی نفس و تربیت فضائل انسانی باعث استجاب ہیں بخلاف اس کے اسلام میں محال بر اعتقاد جاری نہیں اور اسرار کا اسلام قایل نہیں اور اس میں اعمال کے کرنے کا حکم نہیں جو رہبان بناوین و الا ایطاع ہوں اور فایده اخلاقی و جسمانی اور روحانی اُن سے نہ ہو۔ اسلام کے رو سے خدا کے رُکے و لڑکیاں نہیں وہ تین میں کا ایک نہیں مقررہ باتا غده بہت تھوڑی عبادت مفروضہ ہے جس کا فایده ادنیٰ تو چہ ہے احکام و وقوف عامہ میں آسکتا ہے۔ اللہ نے کسی نفس کو تخلیف نہیں دیا مگر اُسکی وسوسہ کے مطابق جو اُس کو دیا ہے۔ پس تقویٰ بقدر استطاعت کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ مذہب اسلام میں محمدی ایک علی مرتب نظام توحید و عبادات و معاملات و تقویٰ و اعمال صالحات اور برائیوں سے بچنے کا ہے جو انسان کے قویٰ کو ترقی دیتا اور اُن کو شگفتہ و شاداب و عمل میں رکھتا ہے اور اُن کے عقل و فطرت کے تقاضوں و ضروریات کو پورا کرتا اور زمانہ کے موافق تفقہ و اجتہاد و قیاس کا حکم دیتا ہے۔ تمام مذاہب حقہ کے مشترک فضائل اور خوبیوں کا وہ جامع ہے اور منتخب و ارتقائی صورت میں اُن کو پیش کرتا اور اہل کتاب کے بوجہ اور اغلال کو اتارتا اور اُن کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا اور طبیات کو حلال و حیثیات کو حرام ٹھراتا ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکا اعتراف ہے۔ دنیا کا آخری مذہب اُس کو ہونا چاہیے جس میں خدا کی پہلی کتب و صحف کی عزت و تصدیق ہو اور تمدن و معاشرت کے ہموار و آسان ہونیکے

بہترین طریق پر وہ پہنچا دے۔ خدا کا تمام جہان کا رب مانا جاوے (یونیورسل
 فادر ہڈ آف گاڈ) انسانی مساوات تسلیم کی جاوے۔ (یونیورسل برادر ہڈ آف
 مین)۔ اور یہ سب محور مذہب اسلام میں۔ اسلام ہر قسم کے معاملات میں اعلیٰ اور صحیح
 اصول سکھاتا ہے اور اس میں تمام ضروری معاملات کے متعلق اصولی قواعد
 موجود ہیں تاکہ انسان کی ہدایت میں نقص و کمی نہ رہ جاوے اور وہ خالق و
 مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق قائم کر سکے
 اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ انسان گناہ کے بارے سے کسی صورت میں بچ ہی
 نہیں سکتا۔ اسلام نے اس قسم کے مایوسی پیدا کرنے والے اصول سے انکار
 کر کے ان لوگوں کے عذر نامہ قول کو ہمیشہ کے لئے دور کر دیا ہے جو گناہ تو ذکر کرتے
 ہیں لیکن اپنی غلطیوں کا ذمہ دار اللہ کو صرف اس بنا پر پڑھاتے ہیں کہ خدا نے
 انسان کی فطرت ہی کیوں بنائی جس سے گناہ ایسا لازم آجاتا ہے۔ دین الہی
 اگلی اور پہلی قوموں اور سب زمانوں میں ایک رہا اور یکساں رہے گا اس کی
 صورتیں اور ظاہری اطوار کسی قدر الگ الگ ہیں لیکن اس کی روح اور وہ ثابت
 جس کے ماننے کا حکم انبیاء اور رسولوں کے معرفت انسانوں کو دیا گیا ہے
 نہیں بدل سکتے اور نہ ان میں باہم فرق ہو سکتا ہے وہ منافی اس کے نہیں
 کہ انسانوں کے ہر قسم کے معاملات و حالات کو ترقی دی جاوے۔ ہر قانون کیلئے
 ضابطہ ہوتا ہے جس میں عملی کارروائی و طریق عمل اس قانون کا بھایا جاتا ہے
 اور وہ بمنزلہ تفسیر و تشریح ہوتا ہے پس قانون قرآنی کا ضابطہ عملی انحال آنحضرت
 کے ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں ایسی تفصیل ہے جسکے اجمال سے نقص کا احتمال تھا

ضروری امور محکم طور سے ثابت ہیں بقیہ جن کی ضرورت نہ تھی اُن کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح قانون میں بیان ہوتا ہے اور اُس کے ضابطہ میں اسکی تشریح ہوتی ہے۔ اسلام نام ہے عبد کا اپنے رب انام کے حضور میں تسلیم خم کر دینے و موجود رب الارباب کی جناب میں سرسجود ہونے اور رخصتے مولے از سہ اولے کے سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کا۔ اسلام میں ہر شخص اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہے خود جو کرنا چاہے کرے وہ غیر مذہبی رسم کے ادا کرانے والے کے اپنے رسوم مذہبی ادا کر سکتا ہے اور ان کے بغیر کوئی رسم کی ہمت نہیں سکتی۔ اللہ اور بندہ کے درمیان سوائے رسولوں کے اور کوئی شخص واسطہ نہیں۔ قرآن شریف موجود و محفوظ ہے ہر شخص اپنی سمجھ کے استطاعت کے مطابق باوہ اس پر رائے قائم کر سکتا ہے اس کے سمجھنے کی تاکید ہر مسلمان کے لئے ہے۔ قرآن مجید عربی زبان صاف میں غیر کچھ آسان ساوہ انسان کے یاد و پذیرداری نازل ہوا قابل اصلاح ہے۔ دین محمدی اس بابا میں دونوں اللہ بنا سکو جملہ کتاب الہامی کی ہدایت کے خلاف اُسی طرح نہ آتا ہے جس طرح اللہ کیساتھ شرک کرنے و عبادت غیر اللہ کے کرنے کو۔ وہ مومن کو یہ حکم دیتا ہے جیسا کہ سورہ شہدین ہے کہ آنحضرت اور آپ کے قبل جو نازل ہوا اُس پر عمل اور طاعت سے کفر کریں اور طاعت کو حکم نہ بناوین ورنہ ضلال بعید میں گرفتار ہو جاویں گے اور ایمان لانے کا زعم اُن کا زعم باطل ہو گا جیسے جو نازل ہوا ہے اُس پر عمل کریں نہ کہ تقلید پر اور فی سبیل الطاعت لڑائی نہ کریں۔ اسلام کی تعلیم کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص کو اُس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جاوے گا اور برائی کی سزا اُسی کے مثل اور بھلائی کا بدلہ لازماً زیادہ دیا جاوے گا اور یہ تمام دیگر تعلیم پر بہت

فالق و بہتر و مفید تر تھی ہے۔ یہ محض اسلام ہی کو ہے کہ وہ ایسا نظام ہے جس کے
 ذریعہ سے نا انصافی و فساد کا انسداد ہوتا ہے اگرچہ اس کا کرنے والا امیر ہو یا غلام
 اعلیٰ طبقہ کا ہو یا ادنیٰ۔ اسلام میں غلامی بالکل تبدیل کر دی گئی اور عملی طور پر غلام
 و لونڈی اپنے آقا کے جزو خاندان کے مثل ہو گئے اور کما سنے و کپڑے وغیرہ میں
 اپنے آقا کے شاہ استحقاق رکھنے لگے۔ اسلامی حکومت کا حاکم اعلیٰ صرف ان نظام
 و تحصیل احکام اندرونی و بیرونی شریعت کے لئے اور حفاظت مومنین کے لئے ہوتا ہے
 کسی خلیفہ یا امیر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عدل و حکم شرعی کے خلاف خود عمل کرے اور
 دوسروں کو انکے عمل کرنے پر مجبور کرے اگرچہ عدالتیں اس کے حکم سے مقرر ہوتی ہیں
 لیکن اس کے تصرف سے آزاد ہوتی ہیں اور غریب و امیر خطہ کے خود پادشاہ و امیر
 قاضی کی عدالت میں مساوی درجہ و مساوی قانونی فیاض و حقوق رکھنے کے لئے
 مجبور ہوتے ہیں۔ پس اگر ان اصولوں پر جو اسلام نے قائم کئے ہیں عمل درآمد نہ ہو تو باہمی
 جھگڑے بالکل ہی کم ہو جائیں اور انفلاس کا زور نہ ہو۔ ناداری کا خطرناک بوجہ قدرتی
 عمارت کو تہ و بالا نہ کرے خاص خاص لوگوں کے خاص حقوق بیانہ قائم ہوں۔
 اسلام وہ قانون ہے جو انسان کے ذریعہ سے دیرینی سے دیا گیا ہے۔ انسانی
 فطرت کا یہ راز ہے کہ آدمی اس کیفیت کا پورا اور صحیح احساس و قدر نہیں کر سکتا جو
 اس پر خود کبھی نہ گذری ہو اور نہ ایسی حالت سے پوری ہمدردی کر سکتا ہے جسکی
 اس پر یا اس کے عزیزوں پر واقع ہونے کا خیال نہ ہو اور جو دم مذہبی و ذوق و کواۃ
 وغیرہ اس وجہ سے بھی اختیار کئے گئے ہیں تاکہ کیفیات و حالات مذکور کی قدر
 اور ہمدردی کر سکیں اور اتحاد عمل و اتحاد خیالات کا سبب ہوں۔ مقررہ رسوم مذہبی

یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان میں وقت کی پابندی کی عادت اور ایسی بات کا صحیح ادا کرنا
 خصلت پیدا ہوا اور بجائے اس کے کہ سو سائیٹ مزاحم ہو یا عیب رکھے اُس کے
 عمل کرانے کا سبب ہو۔ اسلام کے رسوم مذہبی چدہی اور سفید اور سادہ و
 مختصر و پاکیزہ و پسندیدہ ہیں۔ اسلام نے عقاید و عبادات سے لیکر آدابِ شریعت
 و معاملات تک زندگی کے ہر ایک پہلو و شعبہ کو لے لیا ہے اور ان میں ہر ایک کو
 صبتہ اللہ میں رنگ دیا ہے لہذا وہی چدہی سادہ اور پسندیدہ اور پاکیزہ ضروری
 رہیں مسنون ہیں جو اپنے کسی نہ کسی تمدنی یا معاشرتی و دکانی کے وجہ سے ممتاز ہیں
 مثلاً بچے کے پیدا ہونے پر تکبیر و نماز جنازہ و عقیقہ و ولیمہ نکاح غیر کسی مذہبی عہدہ
 کے و نماز ہائے جماعت۔ عیدین میں یکجا جمع ہونے سے عام مسرت و تفریح
 وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور عبادت و حسن معاشرت کے ساتھ طہارت کی وجہ سے
 نہایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لفظی اور سنوئی طور پر صحیح ہے کہ انسان جیسا خیال
 دل میں جہالت ہے ویسا ہی بجاتا ہے۔ ویسا بجانا اُس کا کیر کڑ ہے اور کیر کڑ بجا
 جو اُس کی عادات کے مجموعہ کا نام ہے جو اُسی کے فعل مکرر کے ہونے سے
 بنتے اور بچتے ہوتے ہیں۔ ارادی فعل کی ابتدا خیال ہی سے ہوتی ہے۔ اسلام
 انسان کے فطرت مذکور کا پورا احترام کیا ہے اس لئے ایمان کے ساتھ افعال
 کی درستی و ان اعمال کے مداومت کے لئے تاکید و اہتمام ہے اور خلاف ورزی پر عیب
 اس سے بڑھ کر کوئی امر صداقت سے بعید نہیں ہو سکتا کہ کہا جاوے کہ مذہب اسلام
 اصولاً ناقابل ترقی ہے اور انسان کی عقل و ذہانت کا تحقیر کرنے والا ہے۔
 اپنے آپ کو کامل طور پر صاف اُکھی کے ماتحت کر دینا ہر مسلمان کا اصل مقصد ہے۔

مگر یہ خیال صریح غلط ہے کہ رہنا ہے ابھی کے اپنے ماتحت کر دینے کے یہ
 سمجھتے ہیں کہ انسان امور دنیا میں ہاتھ پاؤں نہ ملاوے اور نہ کوئی تذکرہ تقوٰی و زنجی کر
 کیونکہ خدا کی رضا جیسی کہ وہ قرآن مجید میں ظاہر کی گئی ہے اور جیسا کہ اُس کی تعلیم
 سنت نبوی سے ملتی ہے یہ ہے کہ انسان اُس چیز کے حاصل کرنے کے لئے
 جو اچھی ہونے کے علاوہ نقصان و مضرت سے بچاتی ہے پورا زور لگا دین اور
 اپنے روزمرہ کے کاموں میں اور کاروبار کے انجھام دینے میں شہت
 و غافل ہو جاوے بلکہ اپنے فرض کا پورا احساس و جذبہ رہے اور دولت کی خواہش
 کو محض دولت مند ہونے کے لئے یا صرف اپنی ذات کے اغراض کے لئے
 جو آج عیسائی ممالک میں سب خواہشات پر غالب ہے اسلام نفرت کی
 نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ اسلام کی اصل روح و مغز کے خلاف ہے
 اس لئے کہ اسلام کی غرض کافر و مومنین میں مقابلہ نہیں بلکہ اخوت کا پیداکرنا ہے
 حالانکہ مسلمانوں کی یہ خواہش کہ وہ خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ
 رہنے میں مدد دیں روپیہ کمانے والے یورپین کے نزدیک نقص اخلاقی ہے
 مسلمانوں میں ہمت اور عاقبت اندیشی کی کمی ہوتی ہے جب کہ غرض ایسی ہو جس پر
 اپنی ساری ہمت کا لگا دینا ضروری ہو محض ذاتی اغراض و منفعت کے لئے
 بہت تگ و دو اُن کے نزدیک قابل تعریف نہیں بلکہ اس قسم کی خود غرضی
 اخوت اسلامی میں جائز نہیں۔ اگر ایک بار مسلمانوں کو یہ یقین ہو جاوے کہ یورپین
 تجارت کی غرض مشرق کو اپنا غلام و کنوڑا اور مظلوم کو محکوم بناتا اور اُن کے مذہب
 اخلاق اور عزت کے حیا کو گرا دیتا ہے تو اُن سے کاہلی و غفلت قایت ہو جائے

اور تجارت و صنعت و حرفت اُن کی پاک غرض بجا رکھنے کے لئے کوشش کرنا اعلیٰ شایان
 سبب ہوگا۔ عیسائی مدعیان اخلاق کا بڑا اعتراض اسلام کے خلاف یہ ہے
 کہ حق کی حمایت میں یہ مذہب خونریزی کی پروا نہیں کرتا لیکن ضرورت و فطرت انسانی خود
 اس اعتراض کا جواب ہے جیسا کہ ماہرین سمجھتے ہیں بیشک قرآن مجید نے
 جنگ کو انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت سمجھا ہے اور اس کے
 قواعد و مہین کی ہدایت کے لئے مرتب کر دیئے گئے ہیں وہ قومیں یا افراد جو
 مسلمانوں کو رنج و لذت پہنچاتی اور اسلام میں فتنہ پھیلاتی اور اُس کو نفیت و
 نابود کرنا چاہتی ہیں اُن کے خلاف جنگ کا حکم ہے قانون کی نظر میں مسلمان
 اور غیر مسلم دونوں برابر تھے بلکہ دولت و جاہ و قومیت وغیرہ کا اعتبار خارج تھا
 حقوق انسانی نہ تھا اور جس حد تک اصول مذکور راسخ تھا اُس کا ثبوت ملتا
 یہ سب رد اداری احکام قرآنی و اسلام و آنحضرت و صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کی
 پیروی نے قسائم کی تھی۔ حضرت علی نے اپنی زرہ کا دعوے ایک یہودی
 پر خود اپنے قاضی شریح کی عدالت میں کیا لیکن حضرت حسن ابن علی اور
 اپنے علامہ منیر کو بطور گواہ عدالت قضائین پیش کیا۔ قاضی شریح نے اصول
 شہادت کے رو سے اُن کی گواہی پر بوجہ قرابت و تعلق اعتراض کر کے ناکافی
 قرار دیا اور دعوے خارج کر دیئے اس وجہ سے کہ گواہوں کو کاذب سمجھا ہو
 بلکہ اس وجہ سے کہ اصول شہادت کے رو سے ایسے لوگوں کی شہادت
 جن کا ایسا تعلق ہوڈگری نہیں دلا سکتی۔ یہودی نے اس انصاف و برتاؤ کو
 دیکھ کر زرہ حضرت علیؑ کو واپس کر دی اور مسلمان ہو گیا۔ شیر شاہ نے بھی

اپنے ولی عہد کے نسبت یہ حکم دیا تھا کہ ہا تو مظلوم سے معاف کر لے اور
 یا اپنی بیگم کے ساتھ وہی زیادہ مظلوم کو کرے دے جیسا کہ اُس کی بیوی کیسا
 اُس نے کیا ہے۔ جہانگیر نے فد جہان کو قتل کراہی دیا ہوتا اگر وارث نے
 دیت لیکر معاف نہ کر دیا ہوتا۔ بشمار مثالین پیردان مذہب اسلام کی اسکے
 تائید میں صحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام و ایمان لاتے ہی انسان دیگر
 امتیازات سے نجات پا کر اسلام کے وسیع دائرہ اخوت میں شامل ہو جاتا
 ہے۔ ساجد و مواہب اسلامی کی سب سے بڑی خصوصیت اس اصول
 کے عمل پابندی سے وابستہ ہے کہ اُس میں مسلمان داخل ہونے ہی اخوت دینی
 کے ہموار سطح پر یکساں مساوی ہو جاتے اور کدھ سے کدھ لاکر مسلمان
 بغیر کسی امتیاز کے اپنے رب کی حضور کی لئے نماز میں کھڑے ہو جاتے
 ہیں اور کچھ فرق امیر و غریب و کالے و گورے و نسل و ذات و نیک و بد کا اُس
 وقت عملاً جماعت میں نہیں رہتا اور نہ روزانہ جماعت میں بلکہ حجہ و عیدین میں
 بھی ایسا ہی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اسلام نے اخوت کے بلند مقصد کو مومنوں کا
 حقیقی سطح نظر قرار دیا جو ایک مومن کو دوسرے مومن اور ایک ملک کو
 دوسرے ملک کو مومن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ ایک اسلام لانے والا اسلام لانے
 وقت اس طرح کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقتدار کرتا ہوں اور
 کرتا ہوں کہ وہی رحمن و خالق اور وہی رب الاقوام و رب العالمین بالملک
 یوم الدین ہے۔ یعنی اُس دن کا جب کہ کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا
 میں اُسی خدا سے واحد لا شریک و لا ند کی عبادت کرنے کا اقرار کرتا اور

اس کا اظہار کرتا ہوں کہ کسی اور کی عبادت و استغاثہ حقیقی کا خیال بھی نہ کروں گا۔
وہ ہے العیون تمام نقایص اور رذائل سے منزہ اور کامل الصفات اور کامل القوت
ہے۔ بین اقرار کرتا ہوں کہ تمام امتیاز اور رسولوں کی رسالت اللہ کے طرف سے
ہوئیگی و کتب و صحیفہ پر اللہ ایمان رکھوں گا اور میرا ایمان ہے کہ آنحضرت خاتم المرسلین
و رحمة للعالمین ہیں اور اسلام جو تمام امتیاز کا مذہب تھا اس کے وہ آخری رسول
ہیں و آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ میں و کائنات میں احمد من الہ سل پر کار بند
رہوں گا۔ میں اپنے عمل کے متعلق اقرار کرتا ہوں کہ خداے تعالیٰ کی عبادت
مخلوق کے ساتھ شفقت کر دے گا اور نئی نوع کے ساتھ مہر و دی رکھوں گا اور
مومنین کے ساتھ اخوت رکھوں گا اور جو فرائض و حقوق مومنین کے باہم ہیں انکو
ادا کرتا ہوں گا اور میں ایک سچے مسلمان کی نیکی بھری زندگی کے مثال پر عمل
کروں گا اور شراب اور حوا اور بدکاری سے بچتا رہوں گا اور ظاہر و باطن اور
تمام گندی باتوں اور برائیوں سے مذہب اسلام کے مطابق جب تک میں
زندہ ہوں مجتنب رہوں گا اور ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور
استقامت چاہتا ہوں۔ میں قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر و بخت
و نشر و حیر و سزا کے ملنے پر۔ میں قائل اور مصاحب کو آسان و ہموار
کرے گی کی کوشش کروں گا و مناسب ہوں گا۔ پر و خیر ریتان نے
مذہب و تمدن کے باطنی طور پر چھڑ جانے والی جنگ کے نسبت جو لکھا ہے
اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میدان جنگ میں تمدن و تہذیب کے
تہ و ہرجسوں کو اگر کوئی مذہب مردانہ وار رو کر سکتا ہے تو وہ صرف مذہب

اسلام ہے جو عسلم و نہر اور عام عقاید کے ساتھ درگند کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔

شراب و حوا۔ ایک انگریز نو مسلم نے یہ لکھا ہے جو رسالہ اشاعت اسلام ماہ نومبر ۱۹۱۷ء میں ہے۔ مجھے اس جنگ کے اندر بطور ایک سپاہی کے فرانس کی خندقوں میں کام کرنا پڑا ہے میں ہرگز اپنے پہلے رفتار کے نام پر کوئی دہیہ لگانا پسند نہیں کرتا مگر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے سپاہیوں کی بڑی تفریح شراب نوشی اور حوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات میں جن کو توپوں کے گولوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کہیں کہیں ایک گھر ایسا بھی ملتا ہے جس میں اب تک ایک فرانسیسی عورت موجود ہے جو موت کا خطرہ لے کر کچھ روپیہ کمانے کے لئے ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ شراب فروخت کرتی ہے۔ لوگ اس بات سے متحیر ہیں کہ فرانس میں ہمارے اجتماعی مرکزوں میں ایک قسم کی قمار بازی کی جس کا نام پوسس ہے سرکاری طور پر اجازت ہے ان حالات کو دیکھ کر خداوند کریم کی ذیل کی آیت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

وَيْسَعِلْنِي نَفْتٌ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنْ نَفْعِ النَّاسِ وَافْتِهِمَا الْكَبِيرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يَه آیت سورہ بقرہ کے درمیان میں آئی ہے اور اس سورہ میں احکام جنگ کا ذکر ہے اس میں جو ذکر ہے کہ کچھ نفع بھی لوگوں کے لئے ہے اس میں اشارہ اس وفقی پھیر لاؤٹ کے طرف ہے جو کہ ایک سپاہی کو اس قسم کے قابل نفرت اشتغال میں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا وحی کرنے والا جانتا تھا

گریہ دویدیاں فوجی سپاہیوں میں ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں بالخصوص جب کہ وہ میدان جنگ میں ہوں۔ وہی عیسائی تو مسلم اس مضمون میں لکھتا ہے کہ اس سے بھی بدتر یہ بات ہے کہ بعض عیسائی قوموں نے بڑے بڑے مظالم جنگ میں کئے اور مسلمان جنگوں میں اس قسم کے مظالم سے عام طور پر ہمیشہ بچتے رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک صحیح قانون ہے جس کی پیروی کرنی وہ اپنا فرض سمجھتے اور اس پر کاربند رہتے ہیں۔ جنگ کے اندر دشمن کے جس حصہ ملک پر قبضہ ہو جاوے اس کے غیر فوجی آبادی سے کیا سلوک کرنا اور نیز جنگ کے قیدیوں سے کیا سلوک کرنا چاہیئے یہ اور اسی قسم کے تمام امور پر قرآن شریف یا نبی صلعم کے ارشادات کے اندر صاف ہدایات موجود ہیں۔ کیا اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب نے کیا محمد صلعم کے سوا کسی دوسرے نبی نے اس خطرناک انسانی بیماری جنگ کے لئے کوئی تریاق تجویز کیا ہے؟

میری رائے میں دنیا اس وقت ایک بڑے مذہبی انقلاب کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ مختلف مذاہب پرانے عقاید سے بیزار ہو رہے ہیں جو ان کی ترقی میں مانع ہیں جو لوگ اس بیزاری کا احساس رکھتے ہیں ان کے نزدیک سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر نئے مذہب کا اخوت عام ہے۔ پرانے تنگ دل اور تعصبات قدرتی موت مر رہے ہیں اور ان کی بجائے ایک وسیع اخوت انسانی اعضاء محل اللہ کا خیال جو اسلام کا اصل الاصول ہے جگہ لے رہا ہے۔ بہت سی تحریکات جنہوں نے اس امر کو مد نظر رکھا ہے انہوں

بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مذہبی رنگ میں ذیل کے نام لئے جاسکتے ہیں
 دی رحیمس مومنٹ برادر ہڈ مومنٹ تھیوسا فیکل برادر ہڈ اسپر جو کلزم اور
 ایسی سوسائٹیاں جن کو مذہب سے تعلق نہیں مگر سہری سیم اخوت انسانی کے
 تمام کام مقصد ان کے مد نظر ہے۔ مختلف سوشلسٹ تحریکات اور اسپر جو
 وغیرہ۔ یہ تمام تحریکات عام مہم دہی انسانی کے رنگ میں کام کرتی ہوئی تھیں
 تعصب و تشدد کو دور کر رہی ہیں لیکن یہ ترقی بہت آہستہ ہو رہی ہے۔
 ہاں اگر مغرب ایک دفعہ بھی اپنی اصل آنکھ سے اور ہر قسم کے رنگدارینکوں
 کو اتار کر دین محمدی کا مطالعہ کرے تو بہت جلد ترقی کر کے اپنے مقصد میں
 کامیاب ہو سکتا ہے یعنی ایک وسیع اخوت اسلامی جو راحت انسانی کا سہارا
 ہو قائم ہو سکتی ہے۔ مذہب اسلام باہم صبر و حق کرنے کی وصاوتین کیساتھ
 رہنے کی ہدایت کرتا اور ثبات کرنے اور بہت کے ساتھ کام کرنے کو سکھاتا
 بہت محمود قرار دیتا ہے۔ اس باب میں اصول فلسفہ اسلام کا مجمل بیان تھا
 مفصلاً ہر ایک صنف کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔

فرائض حقوق قومی و دینی الاقوامی بروئے اسلام۔ عید مومن اپنی جان
 اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حق میں بوجھ جنت کے بچھا لیا ہے۔ پس حکم مولیٰ پر
 عمل و رضا بے بقضائے مولیٰ اس کا اور رضا اور بچھونا ہوتا ہے اور وہ
 اسی پر تسلیم کرتا ہے اور سب سے احب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
 احکام کو عملی طور پر رکھتا اور ان کو عقوبت پکاتا اور کفر پر ایمان کو ترجیح دیتا ہے
 اور حب فی اللہ و بغض فی اللہ ہو اس کے افعال بھی ہو سترہ ہیں۔ لہذا حقوق

و فرایض اُسی اصول پر اُس کے پیدا ہونے ہیں۔ قرآن مجید کے دوسرے
 حسب ذیل طور کے تعلقات مابین مومنین و دیگر اشخاص کے ثابت ہوتے ہیں۔
 سورہ فتنہ میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ
 لَكُمْ اَسْوَةٌ خِصَّةٌ فِي اَعْرَاسِهِمْ
 وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذَا قَالُوا لِقَائِهِمْ
 اَقْبَاوْا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِ اللّٰهِ كُفْرًا بِنَاكُمْ و بَدْعًا بَدِيتًا و
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابْوَ كُنْتُمْ
 تَقْتُلُوْنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ۝

بیشک یہ تمہارے لئے نمونہ نیکہ ابراہیم
 اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہیں یہ جبکہ
 کہا اُن کو کون نے اپنی قوم کو ہمہری میں تم سے اور
 اُن سے جنگی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر انکار کیا
 ہم نے تمہارے ساتھ اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان
 اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کا بیان کرکے
 کہ ایمان لاؤ تم اللہ کیلئے پر۔

پس اس آیت میں اس اُسوہ خستہ کے پیروی کرنے کی ہدایت ہے کہ اللہ واحد
 کو چھوڑ کر جو لوگ کسی کی عبادت کریں ان عبادت کرنے والوں اور جسکی عبادت
 کیا وے اُن سے برأت ظاہر کرنا اور کہہ دینا چاہیئے کہ اُس وقت تک عداوت
 و بغض ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گیا ہے جس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ
 اکیلے پر تم ایمان نہ لاؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ اکیلے پر ایمان نہ لانے تک بغض و
 عداوت اللہ کا اعلان اور اگر اللہ کو چھوڑ کے عبادت کریں تو اُن سے اور جسکی
 عبادت کریں اُن سے برأت کرنے کا حکم ہوا لیکن یہ ہدایت و حکم سنیں تاکہ ایسے
 عداوت و بغض کا نتیجہ یہ بھی ہو کہ برو قسط اُن کے ساتھ نہ ہو سکے۔ پس یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ اس بغض و عداوت کے اعلان سے مقصود یہ ہے کہ وہ ذبح
 منیہ تبلیغ پر ہدایت ہو اور ایک دوسرے کو معلوم ہو کہ اُن سے باہم معاشرت

خاص قسم کی نہیں ہو سکتی لہذا اول قسم کا بین الاقوامی تعلق یہ ہوا۔ سورہ ممتحنہ
 میں ہے۔ لاینبھکم اللہ عن الذین
 لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم
 من دیارکم ان تبسواھم وتقسطوا
 بہم ان اللہ یحب المقسطین
 انما ینھکم اللہ عن الذین قتلکم
 فی الدین وخرجکم من دیارکم
 وظاہروا علی اخرجکم ان قاتلوکم
 ومن یتولھم فاولئک ہم الظالمون
 بنین منع کرتا ہم اللہ ان لوگوں سے جو بنین لڑتے
 تم سے دین کی حیثیت سے اور بنین نکالنے تم کو تہا سے
 گھر تم سے نہ کرے کہ برکرو ان کو قسط کرو ان کیساتھ اللہ
 دوست رکھتا ہے قسط کرنے والوں کو سوا ان کے نہیں
 کہ منع کرتا ہے ہم کو اللہ ان لوگوں جو لڑتے ہیں تم سے
 بحیثیت دین اور نکالے ہیں تم کو تہا سے گھر تم سے
 اور برکرتے ہیں تمہارے نکالنے پر یہ کہ دوستی کرو
 ان اور جسے انکو دوست رکھتا تو وہی ظالم ہیں۔

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم وہ مومن ہیں جو ان کو دوست رکھیں
 جو بحیثیت دین کے مومنوں سے لڑتے اور جو مومنوں کو ان کے گھر سے نکالتے
 اور ان کے نکالنے پر برہنہ دیتے ہوں اسون سے دوستی منع ہے یہ خلاف اس کے
 جو عمل ہائے مذکور کو نہ کرتے ہوں ان سے برو قسط کی ممانعت نہیں۔ لہذا
 تین قسم کے تعلقات ثابت ہو گئے۔ اول جن کے ساتھ برارت کا اعلان ہو
 دوسرے ان کے جن کے ساتھ برو قسط کی ممانعت نہیں۔ تیسرے ان کے
 جن کے ساتھ برو قسط کو منع کیا گیا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ہے۔

یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ حق
 تقیۃ ولا تتولوا کلا و انتم
 مسلمون واعصوا بحبل اللہ
 اے مومنو تقوئے کرو اللہ سے جیسا کہ
 حق ہے ڈرے کے کا اور نہ مرد مگر تم مسلم ہو
 اور مضبوطی پکڑو اللہ کی رسی کو۔

جميعاً ولا تفرقوا ۱۵ اور باہم متفرق نہ ہو۔

پس ان آیات میں مومن کو یہ ہدایت ہے کہ وہ مسلم ہی مریں یعنی نبی مریں تو اللہ پر بغیر ایمان کے نہ مریں۔ دوسرے جو خدا پرست ہوں وہ سب کے سب اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑ لیں اور باہم متفرق نہ ہوں یعنی متفقہ قومیت بحیثیت خدا واحد کے ایمان لانے والوں کے قائم کر لیں اور اس طرح متفرق ہونے سے بچ جاویں کیونکہ زاتم مومنون نہیں بلکہ اس آیت میں انتم مسلمانوں ہے لہذا خدا پرستوں ہی کے لئے یہ حکم ہے۔ پس یہ جو تھے قسم کے تعلقات ہوئے۔ سورہ سائرین ہے۔ ان الله ميسام ان تودوا الامانة الى اهلها واذ احكمهم بين الناس ان تحكموا بالعدل ۱۶

اللہ حکم کرتا ہے کہ ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کو اور جب حکم کرو آدمیوں کے درمیان تو حکم کرو عدل کے ساتھ۔

پس اس آیت میں جس طرح امانتوں کو ان کے اہل کو ادا کرنے کا حکم ہے اسی طرح جب آدمیوں میں حکم دین تو حکم عدل کے ساتھ دینے کا حکم ہے اور کوئی تخصیص اور قید نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ ایسا کیا جاوے یا مومنوں کے ساتھ اور دشمن کافروں کے ساتھ کیا جاوے یا ان کافروں کیساتھ جسے معاہدہ ہو بلکہ تمام آدمیوں کے ساتھ عام حکم ہے لہذا اللہ کا ہر تخصیص کی امانت بابت حکم ہے یعنی امانت جس کی ہو بلا تخصیص کے اسی اہل کو ادا کریں اور جب کسی آدمی کے نسبت حکم کریں تو بدون کسی تخصیص کے عدل کے ساتھ یعنی جیسا معاہدہ والذات ہو اس کے رو سے حکم کریں کیونکہ ممکن ہے کہ بعض

معاہدے مطابق قسط کے نہ ہوں۔ اور سورہ بقرہ میں ہے۔

واخرجوهم من حيث اخرجواکم اور نکالو ان کو جس طرح کہ انہوں نے نکالا
والفتنۃ اشد من القتل ہ اور فتنہ شدید تر ہے قتل سے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے فتنہ سنا نے اور مومنین متضعفین کے ظالموں کے
ظلم سے نجات دینے کے لئے فی سبیل اللہ لڑنا حکم ہے۔ لہذا یہ تعلق چھٹے قسم کا

ہوا۔ اور سورہ سارہ میں ہے اَلَا اِنَّ
بعضی اہل قوم بینکم و بینہم میثاق ہ
اور سورہ سارہ میں ہے۔ و ان کان من قوم
بینکم و بینہم میثاق الایہ۔

اور سورہ میں ہے۔ اَلَا اذین
محمد تم من المشرکین ثم لم یقضوا
میثاقہم فطاعوا فطاعوا علیکم عہداً
فاقموا علیہم عہدہم الی مدۃ تقض
اور سورہ انفال میں ہے۔ علیکم النصر
الاعلیٰ قوم بینکم و بینہم میثاق ہ

پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ میثاق و عہد باہم مومنین اور غیر مومنین میں
ہو سکتا ہے اور اس طرح باہمی حقوق و فرائین پیدا ہوتے ہیں اور جن شرکوں
سے عہد ہو اور وہ کچھ کم نہ کریں اور کسی کی مدد مومنین کے مقابلے میں نہ کریں
تو جو عہد ہو اس کی مدت تک اس کو پورا کرنا چاہیے اور جن کے درمیان میثاق ہو

اُنکے خلاف مدونہ کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ساتویں قسم کے تعلقات ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے
 قتلوا الذین یؤمنون باللہ ولا یحبون
 الاخر ولا یحبون ما حرام اللہ ورسولہ
 ولا ینزلون دین الحق من الذین
 اوتوا الکتاب حتی یحطوا بالحجۃ
 عن ید وھم صغیرون ہ
 اور اُن سے جو نین ایمان لائے اللہ اور اُس کے رسول
 اور نہ ہیں حرام کرے اُس کو جو حرام کیا اللہ اور اُس کے رسول
 اور نہ قبول کریں دین حق کو اُن لوگوں میں جن کو دین
 کتاب پہنچا کہ دین جزیہ ہاتھ سے اور وہ چھوٹے
 ہونے والے ہوں:

پس اس آیت سے خاص قسم کے لوگوں سے جن کا بیان اس آیت میں ہے لڑکر ایسے طور پر
 جزیہ لینا جس سے بجائے اُنکی بڑائی کے اُنکی چھوٹائی ہو جائے قرار پایا ہے لہذا یہ
 آٹھویں قسم کے تعلقات ہوئے۔ اُن سب لوگوں کے سوا جنکے تعلقات کا بیان پہلے
 ایک قسم کے اور لوگ ہیں جن کا ظاہر ایمان ہے اور باطن کفر یا تذبذب۔ لہذا نہ وہ من
 ہیں نہ کافر اور ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کے وجہ سے ظاہری برتاؤ کے
 موافق اُن کے ساتھ برتاؤ اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے اور حسیا وہ عمل کریں گے
 مطابق اُن سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے۔ عاقبت میں اُن کی سزا جہاد ہے اور
 وہ منافق ہیں اُن کے نسبت آیات ذیل میں مخصوصا بیان ہے جنہے اُن کے
 افعال و سرکار پتہ چلتا ہے۔ پس اُن کے ساتھ توین قسم کے تعلقات ہوئے۔

سورہ توبہ میں ہے۔ المنافقون والمنفقت بعضھم من بعض یا مردن بالہم
 ویستھون عن المعروف ویقبضون ایدیہم لیسوا اللہ فتنیہم ان المنافقین
 هم الفسقون وعد اللہ المنافقین والمنفقت والکفار نار جہنم خلدین فیہا
 ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب عظیم ہ اور یہ منافقون میں ہے۔ اذا جاءک

الصنفون قالوا الشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد
 ان المنفقين لکاذبون اتخذوا ايمانهم حينة فسصدوا عن سبيل الله انهم ساء
 ما كانوا يعملون ه اور سورہ نبارین ہے۔ ان المنفقین بخدا عود اللہ وهو
 حاد عنهم واذ قاموا الى الصلوة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله الا
 قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له
 سبيلا ه۔ ان سب آیات مذکورہ بالا سے منافقین کا طریق عمل اور ان کے عذاب ظاہر
 ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے۔ فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستاذنوا
 لن خروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عندا انكم مرضيتكم بالقعود
 اول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم
 على قبره ه انهم كفروا بالله ورسوله وما قاموا هم ففسقوا ولا تعجبك الامور
 واو لا وهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وترحق الفسوقهم وهم كفروا
 ان آیات سے ثابت ہوا کہ منافق جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے نہ نکلیں اور پیچھے
 ان پر عتاب نہیں پڑتی چاہئے اور نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا چاہئے اور وہ فاسق ہیں
 اگرچہ یہ حکم آنحضرت کو ہے لیکن معنوم عام ہے اور یہ بھی بیان ہے کہ ان کے
 پاس اموال اور اولاد ہونے سے تعجب نہ کرتا چاہئے وہ اس لئے ہیں کہ دنیا میں
 ان کے عذاب کا سبب ہوں اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکلے اس کے
 علاوہ منافقین کے بابت سورہ منافقون اور دیگر سورتوں میں اور آیات بھی ہیں
 اور باہم موسوں کے تعلقات کے بابت سب ذیل آیات قابل توجہ و یاد رکھنے
 کے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے۔ اور مؤمن مرد و مؤمن عورتیں بعض ان کے رفیق ہیں

بعض کے امر کرتے ہیں معروف کیساتھ اور یہی کرتے ہیں منکر سے اور قائم رکھتے
 ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول
 کی قریب ہے کہ اُن پر رحم کرے اللہ۔ پس مومنوں کے افعال مذکورہ آیت وہ
 افعال ہیں جو منافقوں کے افعال کے ضد و بعکس ہیں اور اللہ نے یہی اُم
 وعدے بھی مومنوں کو کئے ہیں۔ منجملہ اُس کے اللہ کی رضا مندی جو فوز عظیم ہے
 اُسکا بھی وعدہ ہے اور نماز و زکوٰۃ وہ چیزیں ہیں جن سے معاشرت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور
 سورہ حجرات میں ہے۔ سوائے انہیں کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اُس کے رسول
 پر نہ شک کیا اور کوشش کیا بذریعہ مالون اور نفسوں کے اللہ کی راہ میں وہی سچے ہیں۔
 پس مومن صادق اُنکو قرار دیا گیا ہے جو فی سبیل اللہ اپنے مالون اور جانوں کے ذریعے
 حسنِ قتال میں کوشش کرتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں ہے۔ اور جسے دوست
 رکھا اللہ اور اُس کے رسول اور مومنوں کو تو اللہ کا گروہ وہی غالب ہیں۔ اور سورہ حجرات
 میں ہے۔ اور اگر وہ مومنین کے اُڑیں تو اُن کو اُس سے جسے نجات کی ہے یہاں تک
 کہ پھر آوے وہ اللہ کے امر کیطون سوا اگر پھر آوے تو صیح کر او اُن دونوں گروہوں
 میں عدل کیساتھ اور قسط کو اللہ دوست رکھتا ہے قسط کر نوالون کو سوائے
 انہیں کہ مومن بھائی ہیں سو صلح کراد اپنے بھائیوں درمیان اور تقویٰ کرو اللہ سے
 تاکہ تم پر رحم ہو۔ ان آیات میں جب دو گروہ مومنین کے باہم لڑیں تو دوسرے مومنوں کو
 جو طریق عمل فرض ہوا اور سطح صلح کرانا چاہئے اُسکا ذکر ہے کہ دیگر مومنین کو لڑ کر اللہ
 سے نفورے کر کے صلح کرانا چاہئے تاکہ رحم ہو اور قسط کرنا اور اوس کا طاعت کرنا
 صلح کرادینا چاہئے۔ سورہ توبہ میں ہے۔ اسے مومن نہ ٹراو اپنے آباء اور

بسایون کو رفیق اگر وہ کرایہ دوست رکھتے ہیں کفر کو ایمان پر اور جس نے دوست بنا
 انکو تم میں سے تو وہی ظالم ہیں۔ پس جو کفر کو ایمان پر منتخب رکھتے ہیں انکو رفیق بنانا اور
 دوستی کرنا ظالم بننا ہے۔ نیز بعد ہی بیان ہے کہ جو دیگر چیزوں کو احب رکھیں گادہ رفیق
 ہے۔ سورہ انفال میں ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور باہم تنازع
 نہ کرو تو نامزد ہو جاؤ گے اور جاتی رہیگی تمہاری ہوا اور صبر کرو اللہ صابرین کیساتھ
 پس باہم تنازع نہ کرنا کی مخالفت ہے کہ اس سے نامزد ہو جاتے ہیں اور ہوا لگتا جاتی ہے اور
 صبر کرنا حکم ہے کہ اللہ صابرین کیساتھ ہوتا ہے یعنی تنازع نہ کرنا اور تنازع نہ ہونے کیلئے
 صبر کرنا چاہئے۔ لہذا ان مذکورہ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنوں میں باہم تنازع و
 اختلاف نہ ہونا چاہیے اور یہاں تک کہ طور پر اصلاح ہونا اور قسط و عدل برتنا اور ایک دوسرے کا
 رفیق ہونا چاہیے اور کفر کو ایمان پر منتخب سمجھتے ہوں انکو دوست و رفیق نہ بنانا اور دو گروہ
 مومنین کے درمیان تو لڑکر ہون کے ساتھ قسط کا لحاظ کر کے امنین صلح کرادینا اور امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اور فی سبیل اللہ مال و جان کو لگانا غرض کہ اس قسم کے تعلقاً
 مومنین میں ہونا چاہئے۔ سورہ نسا میں ہے۔ جنکو وفات دلاتے ہیں ملائکہ اس حال میں
 کہ اپنی جان پر ظلم کرنا لے رہے ہیں کہتے ہیں تم کیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم نا تو ان سے تھے
 ملک میں کہتے ہیں کیا تھی خدا کی زمین کشادہ کہ تم لوگ ہجرت کرتے اُس میں سو اُسی ظالموں کا
 ہڈکانا جہنم ہے اور بُری جگہ پہنچنے کی ہے مگر وہ نا تو ان مردوں اور عورتوں اور لڑکوں میں سے
 جو استطاعت نہیں کتھے چارہ کار کی اور مہین پٹا راہ تو نزدیک ہے کہ انکو اللہ معاف کرے اور اللہ
 مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نا تو ان مرد و عورت و لڑکے چارہ کار
 نہیں دیتے انکو معافی اور جوارہ پائیں اور ہجرت نہیں کرتے اور مرتے ہیں ایسی حالتیں کہ ظلم اپنے

مفسرین کے ہیں تو اسکا حکم ماہم ہے۔ لہذا ایسی صورت میں سخت ضروری اور مردوں کو قتل
 کرکون تینوں کیلئے یہ حکم ہے و تصحیح ہے۔ اور روزہ سنائیں۔ اور کوکبا کی لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ
 حالانکہ اتوان مردوں کو قتل اور لڑائی نہیں کرتے کہیں کہیں کہ اور ہر حال میں اس کی کسی حکم میں اس کے
 رہنے والے اور اسکا کہ اپنے پاس دلی اور اسکا کہ اپنے پاس ہر گار۔ پس اس کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ
 حکم کہ جو اتوان مردوں کو قتل کر کے حرکت روکے جائیں اور نیز ظلم ہوتا ہو ان کے کالنے کیلئے سنیں کو لڑنا فرض ہے
 اور ظلم کیلئے خارج ہر گار کے لڑنا حکم نہیں بلکہ حرکت ہی کیلئے حکم ہے لہذا اگر وہ حکوم کے بابت یہ حکم ہے۔
 ایک دن کے دوسرے دن کیا حقوق و فرائض مخصوص ہر اسلام میں انکو مختص لکھتے ہیں۔ (۱) سلام کرنا اور سلام کرنا
 اسکو قبول کرنا من جانا جب تک اسے خلاف ثابت ہو۔ (۲) ایک دن دوسرے دن کے مکاتیب داخل ہوجیتا کہ ان طلب
 اور کے اہل اسلام نہ لڑتے کسی شکار و قتل و امین بھی جائز نہیں دوسرے دن میں جسکے لڑنا نہ ہو چکے ہیں اور نابالغ کو
 مضائقہ نہیں اور گئے رہتے کہ وقت صلوات کے پہلے اور وہ بعد صلوات سنائیں۔ (۳) اگر اس کا کہیں کہ پر جاو
 پڑنا چاہئے۔ (۴) سنیں ہوتا ہی گاہ میں بھی کہیں اور ہوتا ہی اور بھی گاہ میں لیں اور اپنی ریت جیسے نماز اور نماز میں
 سوا اس جگہ کے جو نماز (۵) جب کہ طلاق بلا جاوین تاکہ ان کے دریا حکم کیا جاتا ہو سننا و طہائیں۔ (۶) ہر ایک جگہ ہر گار
 تو بیزار نہ جاوین۔ (۷) مجلس میں جب وہ ہو گیا کہ کیا جاو کو کتا وہ ہو جائے اور جب گھر ہو گیا کہ کیا جاو کتا کہ
 ہوں۔ (۸) اہم وعدہ ان مصیبت سے گروٹی کہیں مشورہ نہ کرین اور وہ قتل و امیر بالہ و کیلئے مضائقہ نہیں۔ (۹)
 فاسق کی خبر کو جان لیا کہ (۱۰) دوستانہ میں کی لڑیں تو جو نماز بھی ہو اس سے یہاں تک کہ لڑنا چاہے کہ امر کو مان تو عدل
 کیا قسط کا لڑا کہ ان میں صلح کرنا (۱۱) مومن باہم میں یہاں میں صلح ان کے دربار کرنا چاہئے۔ (۱۲) مومن کو اپنے حقیقی باپ کے
 نام پکارنا چاہئے اور ہم باپ کے نام لڑا کہ باپ کا نام معلوم ہو تو وہ دینی یہاں میں رفیق اور کو چھو نام و گیت پکارنا چاہئے (۱۳)
 شجر باہر نہ کرنا چاہئے (۱۴) عیب ہم نہ کرنا چاہئے (۱۵) عیب نہ کرنا چاہئے (۱۶) برکت قبول بدنام کرنا چاہئے۔ (۱۷) عیب نہ کرنا چاہئے (۱۸)
 بعض ظن میں نہ کرنا چاہئے (۱۹) اگر تم کو کوہا چاہئے۔ (۲۰) ہر بالہ و دینی علی انکہ باہم مومن میں ضروری۔ (۲۱) قسط کرنا

ترجمہ امینہ علیہ السلام (جلد اول) صفحہ ۲۴

ترجمہ امینہ علیہ السلام (جلد اول) صفحہ ۲۴

حقوق و فرائض زن و شوہر و غرض تامل و مکمل و لباس و حرث کی مثال کی خوبی و بلاغت اور شوہر کے حاکم ہونے کے وجہ اور اولاد صالح کے پیدا ہونے کی خواہش کا فرض ہونا۔

سورہ بقرہ میں ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لبس۔ تمہاری بیویاں تمہارے لئے لباس پہن اور تم انکے لئے لباس ہو۔ بیوی اور شوہر کے تامل و مکمل کے لئے نہایت خوبصورت و موزوں و برجستہ تشبیہ اس آیت میں ہے اور انکو اپنی باہمی فرائض کو جن اصول پر اختیار کرنا چاہئے اور جس طرح باہمی محبت و مودت رکھنا اور ایک دوسرے کے یار و غما و مددگار ہونا چاہئے اُسکی پوری تصویر ہے اور اس سے بہتر طرز بیان ہو نہیں سکتا تھا لباس بدن سے ملا رہتا ہے جب کہ اُسکو پہنتے ہیں اسی طرح زن و شوہر کو آپس میں ملا جلا رہنا چاہئے۔ لباس جس بدن کے نقایص کو بھی ڈھانکتا ہے جیسو دوسرے کے نظریں سے چھپا رہنا چاہئے لہذا بیوٹی اور شوہر کو اس طرح رہنا چاہئے کہ غیر کو نقایص دونوں میں سے کسی کے ظاہر نہ ہوں اور ایک دوسرے کے پردہ پوش ہوں۔ اور اگر ان میں سے کسی میں کوئی مخفی نقص ہو تو چونکہ ایک دوسرے کے نقایص سے واقف ہو جاتے ہیں لہذا انکو اُسی طرح ان نقایص کو ڈھانک لینا چاہئے جس طرح لباس ڈھانک لیتا ہے اگرچہ لوگوں کے نظریں کوئی بہتر سے بہتر ہو مگر زندگی میں ایسے تکلیف دینے والے امور ہوتے ہیں جنکا لوگوں کے علم سے دور رہنا ہی بہتر و انسب ہوتا ہے یہ اخفا سوسائٹی کے بہتر بنانے و ہیود کے لئے بہت مفید بلکہ ضرور ہوتا ہے سو اگر زن و شوہر باہمی مدد نہ کریں تو راز مذکور افشا ہو جاوین اور خوف ناک

نتائج کا سبب ہوں اور خانگی و تمدنی زندگی کی راحت و امن خطرے میں پڑ جاؤں لباس
 موسم کے سختیوں سے بچاؤ اور آرام دیتا ہے اور جب کہ سردی یا گرمی بہت زیادہ ہو تو
 لئے محفوظ کرتا ہے اگر خانگی سختیوں سے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بچاؤں
 تو استقلال اور صبر گرد ہو جاتے ہیں اور راحت اور آرام کا فورہ لذت و فحش کی نسبت
 یہ کہنا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس میں یہ ہدایت کرنا ہے کہ خانگی سختیوں نے
 محفوظ کرنے کے لئے لباس کی طرح انکو تیار رہنا اور اُسکو اپنے فرائض میں سے سمجھنا
 چاہئے۔ لباس زینت کا بھی سبب ہوتا ہے بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے
 زینت کا بھی سبب ہو سکتے ہیں پس اس مختصر و جامع مثال سے قرآن میں حقوق و
 فرائض زن و شہوانی بھی بیان ہوئے ہیں جس سے بہتر خیال میں نہیں آ سکتا
 سورہ بقرہ میں بعد اس حکم ہے کہ عورتیں جب اپنے مہینے میں ہوں تو اونکے پاس نہ جاؤ
 جب تک کہ طہا نہ ہوں کہ منار کم حرج لکم فا تو حرتکم انی شتم وقد مولا نفسکم۔
 تمہاری بیویاں تمہاری زراعت ہیں تو جاؤ اپنی زراعت کو جس طرف سے چاہو اور
 اپنے لئے آگے بھیجو۔ اس آیت میں فطرت انسانی کا بیان ہے کیونکہ عورتوں سے
 اولاد پیدا ہوتی ہے پس وہ اپنے شوہروں کے لئے کیت ہوئیں اور جس طرح کسان
 اپنے کیت میں جاتا ہے اور جہان سے جاتا ہے کہ زراعت کو فائدہ ہوگا اور جنس
 اُسکو اچھی ملیگی اور جنس کو نقصان نہ ہوگا وہاں سے وہ اپنے کیت میں جاتا ہے
 اُسی طرح شوہر بھی کرتا ہے اور اُسکو اُسی طرح کرنا چاہئے پس خدا تعالیٰ نے یہ
 اسی لئے مندرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کیتی ہیں تو اُپنی زراعت میں جہان
 سے چاہو تاکہ اس طریق سے شوہر اپنے بیویوں سے وہ عمل نہ کریں کہ جنس یا خود

کہتے خراب ہو اور ایسا عمل ہو جس سے فائدہ نہ ہو اور بعد ہی یہ فرمایا کہ اپنے لئے آگے بھجویئے اولاد صالح کا پیدا کرنا چاہو تاکہ وہ آئندہ تمہارے کام آویں اور تم کو اس کوشش کا ثواب ہو۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نکاح کی غرض یہ بھی ہونا چاہئے کہ اولاد صالح پیدا ہوں اور جس طرح کسان عمدہ کیت بنانے اور عمدہ جنس اسمین سے پیدا کرنے اور اُسکے ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے اُسی طرح مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ عمل کرنا چاہئے۔ لہذا اس آیت میں ایسی مثال ہے جس سے جہاں مثال خیال میں نہیں آسکتی اور غرض نکاح اور حقوق و فرائض ما بین نو مجین بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں۔

آیت الرجال قوا امون علی النساء الا یہ من اللہ تقابلانے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر اس لئے حاکم ہیں کہ بعض بعض پر فضل رکھتے ہیں یعنی باعتبار قوی کے مرد عورتوں پر عموماً فضل رکھتے ہیں اور اس لئے بھی حاکم ہیں کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں یعنی انکے نفقے میں صرف کرتے ہیں لہذا آیات مذکورہ بالا میں مثال و حقوق و فرائض بیان ہوئے ہیں پس جو حقوق و فرائض زن و شوقی کے آیات مذکور سے ثابت ہوتے ہیں اصلی و تحقیقی و صحیح حقوق و فرائض ہیں اُن سے انحراف یا تنزیل کرنا مبالغہ کرنا و غلط راہ پر چلنا ہے اور یہی فضل مذہب اسلام کا ہے کہ معتدل طریق اسمین اختیار کیا گیا۔ ان آیات میں جس طرح زن و شوقی باہم باعتبار فطرت انسانی ہوتا رہتا ہے اور جس طرح ایک دوسرے کے لئے ہوتے ہیں اُن کی پوری تصویر ہے۔

سورہ انفال کے آیات کا ترجمہ ہے مثل عادت فرعون کے قوم اور ان لوگوں کے جو ان کے قبل تھے کفر کیا ان لوگوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ پس مواخذہ کیا اللہ نے ان کے گناہوں پر اللہ قوی سخت عقاب کرنے والا ہے وہ اس لئے کہ اللہ کے لئے مبین ہے کہ بولے کسی نعمت کو جس کو اس نے نعمت کی کسی قوم پر سناٹک کہ وہ خود متغیر کر دین اللہ سمیع علیم ہے مثل عادت فرعون کے قوم اور ان لوگوں کے جو ان کے قبل تھے جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو سو ہلاک کیا ہم نے ان کو بسبب ان کے ذنوب کے اور ڈوبو دیا ہم نے آل فرعون کو اور سارے ظالم تھے پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر بایات اللہ کرنے سے اس لئے مواخذہ ہوتا اور اللہ شدید العقابی کرتا ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو دیتا ہے اُس کو متغیر مبین کرتا جب تک کہ وہ قوم خود متغیر نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ تغیر کرنا یہی ہے کہ اُس نعمت کا استعمال غیر صحیح طور پر کیا جاوے اور جس سبب سے وہ نعمت ملی ہے اُس سبب کو ترک کر دیا جاوے یعنی احسن عمل کے بجائے غیر احسن عمل کے جاوین جس کا نتیجہ شدید العقابی و مواخذہ تغیر نعمت ہے اسی طرح جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو بسبب اپنے ذنوب کے ہلاک و غرق ہوئے اور یہ جھٹلانا ظلم کرنا اور ظالم بننا ہے پس تغیر نعمت میں گناہ اور جن نعمتوں کے حصول کے اور احسن عمل کے کرنے کے جو طریق اللہ نے رکھے ہیں اور جو آیات رب کے جاتے ہیں ان کا جھٹلانا شدید العقابی و ہلاک و غرق ہونے کا سبب ہوئے ہیں لہذا اُسے اجتناب لازم ہے اور آیات سورہ مائدہ کا ترجمہ یہ ہے جان رکھو کہ اللہ شدید العقابی ہے اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے رسول کے ذمہ نہیں مگر بلاغ اور اللہ جاتا ہے جو ظہر

کرتے اور جو تم چھپاتے ہو پس ان آیات سے یہ مقصود ہے کہ رسول کے ذمے صرف بلاغ ہے ہر شخص اپنے فعل کا جوابدہ و ذمہ دار ہے۔

مذہب اسلام میں عمل کرنا اُسی طرح مشروط ہے جس طرح ایمان لانا وہ عمل ہے جس کے بغیر اسلام اعتقاد کا نام نہیں بلکہ ایمان و خوف خدا و خوف آخرت کے ساتھ عمل صالح اُسکے رو سے لازم ہے تاکہ ایسے اصول پر ایمان لا کر و بنیاد اعتقاد قائم کر کے عمل کئے جاویں جو زندگی کے ہر شعبہ و ہر وقت کے روزانہ کاروبار میں کارآمد ہوں اور تکلیف و ذلت سے بچاویں اور آرام و راحت و عزت میں پہنچاویں صفت اللہ میں رنگ جانے اور مذہبی حیثیت دیکر مانعہ کے اجزاء کے نوعیت کو الگ الگ و تدریجاً دینے سے اعمال صحیح و اسلم و جوش و زور کے ساتھ اقوامی طور پر انتہائی ادب کے ساتھ ہونے لگتے اور متفقہ طور پر عوام و خواص اُن کو کرنے لگتے و ایثار برتنے لگتے و جذبات مخالفت کو دبا دیتے اور مغلوب کرتے رہتے ہیں پس فتنہ و فساد و ظلم و عناد وغیرہ سے نجات ہو جاتی ہے۔

عمل کا صحیح طور سے انجام پانا سہل و آسان کام انسان کے لئے نہیں لیکن اسلام وعدہ و عید سے عمل صالح کرنے کو خوش گوار بنا کر حد انجام تک پہنچاتا ہے۔

اعمال صالح ہی کا کرنا برو سے اسلام کے شرط نہیں بلکہ مثال بنکر تبلیغ کی تبلیغ کو شش کرنا بھی لازم ہے پس جس طرح دین اسلام علی ہے اُسی طرح تبلیغ بھی ہے اللہ نے کسی نفس کو مکلف نہیں کیا مگر اُسکے وسعت اور اُسکے موافق جو اُس کو دیا ہے اور ذمہ دار و جوابدہ و جزایا سزا پانے کا مستحق وہ اُسی کے مطابق ہے لہذا تکلیف بالایطاق نہیں۔ آنحضرت اور آنحضرت کے ساتھیوں اور سابقین

اولیوں میں سے تھا پھر کرام کے اعمال مضبوط اور مومنین صاحبین کے افعال مضبوط
 کا بھی بیان قرآن میں ہے تاکہ مثال و طرح نظر و نصب العین مومنین کے لئے ہوں
 منجملہ اُس کے سورہ فتح میں بھی تورات و انجیل میں آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں کی
 مثال حسنہ کی نسبت سے دی گئی ہے جو رفتہ رفتہ اپنے نال پر کثرت ہو کر مضبوط ہو جائے
 پس وہ حسنہ رات اپنے پالوں پر رفتہ رفتہ کھڑے ہو گئے۔ اور سورہ حج میں علیلین
 رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں ہے کہ اون کو اگر ہم زمین میں متمکن کر دیں تو
 اقامت صلوة کی اور ادائے زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے۔ سورہ حج
 میں ہے کہ اُس نے دیہات کو اور زمین بھرا یا تمہارے لئے دین میں ہرج ملت تمہارے
 باپس براہیم کی ہے اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے اور اس قرآن میں
 تاکہ رسول تم لوگوں پر گواہ ہو اور تم لوگ گواہ ہو آدمیوں پر تو اقامت کرتے جاؤ نماز
 کی اور دیتے جاؤ زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کا سہارا وہی تم لوگوں کا آقا ہے پس اچھا
 آقا اور اچھا مذکر ہے۔ پس اس آیت میں اولاد براہیمی کے انتخاب اور انکو
 ابلاغ ملت ابراہیمی کے حکم کے ساتھ اس کا بھی بیان اللہ نے کیا ہے کہ اُس نے
 مومنین کا نام پہلے اور قرآن میں مسلمان کیوں رکھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 دین محمدی تبلیغی مذہب ہے یعنی یہ کہ آنحضرت مومنین کے ایمان لانے پر گواہ ہوں
 اور مومنین دوسرے آدمیوں پر تبلیغ و ایمان کے اس لئے اسلام نام رکھا گیا ہے
 اور چونکہ منتخب کرتے اور نام دیکھتے و شہداء علی الناس ہونے کی تصدیق منہ بیا
 لندا ان خصوصیتوں کا ذکر بھی فرمادیا مومنین کے لئے بہت ضروری ہیں پس یہ کہ وہ
 اقامت صلوة و ادائے زکوٰۃ کریں و اعتصام اللہ کے ساتھ جو اچھا مولیٰ اور اچھا

مدد کرنے والا ہے کریں اور اُسی کا سہارا پکڑ کر متفقہ قوم بنجائیں تاکہ اُنکا آقا اپنے
 احکام کے انجام دینے سے راضی ہو کر ثواب لے سکے پس بیان اس آیت کا لائق حمد
 جان ہے اور یہ ظاہر ہے کہ احکام سے گامِ قیام و اعلان و نشان اسلام کے لئے
 مخصوص و اہم ہیں۔ مختصر خصوصیات مومنین و صحابہ کبار و مجاہدین و انصار
 رضی اللہ عنہم اجماعاً یہ اور اسکے مثل ہیں پس اصل یہ ہے کہ جب سوسائٹی اخلاقی قوام
 درست ہوگا تو اُسکا لازمی و غالب نتیجہ یہ ہوگا کہ افراد کا اخلاق بھی درست ہو۔ فرد
 خواہ اُس کا طہر و زندگی کیسا ہی ہو اپنے گرد پیش کے سوسائٹی سے کسی حالت
 میں بھی غیر متاثر نہیں رہ سکتی۔ افراد کا سوسائٹی سے متاثر ہونا لازم ہے
 و اخلاقی حیثیت سے قرو کی حالت جماعت کے حالات کے تابع و متناسب
 ہوتی ہے لہذا ہیئت اجتماعہ کی اصلاح و فلاح افراد کے بہ نسبت اہم و مقدم ہیں
 محدود و بے چند افراد کے آزاد و صلاح ہو جانے مثال بنتے سے سوسائٹی کا قوام
 درست ہو سکتا ہے اوغین سے ہر یک کے ذاتی تقویٰ و تزکیہ سے سوسائٹی کا
 انتظام ہو جاتا ہے اقوام کی سیرت۔ طہیئت۔ نیت۔ عادت۔ خصلت۔ درست
 ہو تو شوکت۔ زینت۔ عزت۔ قدرت۔ قوت ہو جائے فلاکت و عسرت۔ ضرر و زیور ہو
 ہلاکت کا فور ہو۔ مصلح بنو تو مفلح بنو اصلاح کرو تو فلاح پاؤ صالح ہو تو صالح
 ہو عامل ہو تو کامل ہو لائق بنو تو لائق بنو۔ اخلاص کرو۔ تو خلاص ہو۔ اپنے پاؤں
 پر کھڑے ہو جاؤ ایسا نہ کرنے والوں سے بڑے ہو جاؤ ا فو بنو تو طلیقہ الوداع
 بنو۔ غالب کا ہے سب سے حکم قول رب۔ پس ہو گا حق ہی حق۔ میر یا تیر حق۔ ہو گا
 ہو یا سارا ہو۔ بقائے اسلم و فنا ہے غیر اسلم قدرت کے تو میر یا تیر قدرت کے

دوامی آئین میں سے ہے وہ سب پر حاوی و دائم و قائم ہے اور کوئی اس قانون کے اثر و تابعدیت سے مستثنیٰ نہیں۔ وہ باہر ہو سکتا ہے۔

ذات و صفات و توحید اللہ کا مختصر بیان

تمام صفات انسانی زاید علی الذات ہیں لیکن واجب الوجود کے صفات زاید علی الذات نہیں تمام صفات مفہوم ہوتے ہیں اور انسان کو کو ممکنات آدمی سے استزاع کرتے ہیں پس تمام صفات بتلو انسان تصور میں لا سکتا ہے وہ مفہومات انتزاعی ہوتی ہیں۔ واجب الوجود کے صفات کو اُس کے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کرنے کے جن صفات کو اُس کے وجود کے یا صفاتی کسی اسکی صفت مسلمہ کے سمجھتے ہیں اُسے اُسکو بری کرتے ہیں اور جن صفات کے ہونے یا نہ ہونے کا واجب الوجود میں یقین کرتے ہیں اُنکو نہ اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ وہ اُنکا حل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ من حیث لا اطلاق اُسکے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کلی ہے پس اوں کو خدا کی طرف من حیث لا اطلاق منسوب کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے ہی ساطق رکھتے ہیں تاکہ مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور زاید علی الذات نہ ہو اس لئے سورہ شوریٰ میں ہے لیس کشفہ پس خدا سے تعالیٰ کے ذات و صفات کا جاننا فوق وہم و فہم و ادراک ہے وہ ہر عیب و نقص سے منزہ تعین و تعینات و جہات و حدود و قیود سے پاک ہے اور این و آن کے خیال سے برتر اور مکان اور لامکان سے اعلیٰ ہے کل اشیاء اُس کی معلول ہیں اور وہ سب کا علت کل ہے اور اس میں دور یا تسلسل عارض نہیں فرق تحقق و تعقل بوجہ تبدیل حیثیات ہے وہ احد و واحد ہے لیکن عدد سے باہر

پس تمام صفات مہومات انتزاعی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واجب الوجود اور علت العلل کے لئے ایسی صفات یا اس قسم کی صفات کا ہونا لازم ہے کیونکہ اُسی سے تمام کائنات و معلومات کا ظہور ہوا ہے اس لئے ایسی صفات مقدمہ سے اُسکو متصف کرنا ضرور ہے جو زائد علی الذات ہوں۔ واجب الوجود کے وجود پر چونکہ ہم کو یقین کلی ہے لہذا اُسکی نقیض سے جو معدوم ہونا ہے ہم اس کو بری کرتے ہیں کیونکہ وہ امر سلبی ہے اور کسی امر سلبی کا واجب الوجود کے ذات میں موجود ہونا محال عقلی ہے سورۃ الصف میں ہے سبحان رب العزۃ عما یصفون پاکی ہے تیرے رب کو وہ رب العزت ہے اُس سے جس سے اُسکی وہ صفت کرتے ہیں پس جو صفت اللہ کی طرف منسوب ہو اُس سے وہ رب العزت ہے۔ اور علو کبر اُس سے اُسکو ہے اُسکی صفات کی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی وہ مقدس و پاک ہستی جو ہمیشہ سے ہے ہمارے تصورات جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اُسکی ذہنی تحدید کر لیں ان سے وہ اول ہے وہ آپ ہی آپ ہے اُس کا کوئی خالق نہیں اُس کا ہونا اور اسکی ذات ہے اُس نے اپنے کو ایسا ہی بتایا ہے کہ میں ہوں اس کا ہونا ہی اسکی بڑائی ہے اپنے ہونے ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اپنی بڑائی سے وہ کھارا جاتا ہے اُس کا کوئی ہمسر نہیں ہونے میں کیونکہ ہونا اسکی ذات ہے صفت میں کیونکہ اُسکی اپنی صفتیں اسکی ذات ہیں وہ اپنی صفات کی طرف مثل انسانی کے محتاج نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ آپ ہی آپ سے وہ جانتا ہے نہ کسی جہت سے بلکہ اپنے ذات سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی غرض سے بلکہ اپنے کمال ذات

سے جو وہ کرتا ہے نہ کسی کہنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ بغیر اُس کے نہیں ہوا پھر ایسی ذات کی نسبت بجز اُس کے کہ ہے اور کوئی کچھ نہیں جان سکتا لیکن یہ اس کا مستلزم نہیں کہ اُس کے وجود سے انکار کیا جاوے اور ایمان بالغیب نہ لایا جاوے بلکہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ انسان کا اس کا سمجھ لینا مافوق فطرت نہیں۔

کیونکہ مظاہر مشاہد و معلوم ہوتے ہیں۔ خود خداے تعالیٰ نے انا بھی لکھا اپنے کو بتلایا سورہ غل میں ہے و یحٰجِی اللہ رب العالمین یا موسیٰ انا اللہ العزیز الحکیم موسیٰ پر ندا کی گئی کہ پاکی ہے اللہ رب العالمین کی اسے موسیٰ میں اللہ عزیز الحکیم ہوں پس اس آیت میں اللہ کے پاکی کی یہ دلیل بیان ہے کہ وہ رب العالمین و عزیز الحکیم ہے اور چونکہ وہ معبود ہونے کا حقیقتاً مستحق ہے یا اللہ سوائے اُس کے کسی کو نہیں کہتے اس لئے انا اللہ شہدایا اور سورہ طہ میں اور صافات فرمایا انہی انا اللہ لا الہ الا انما فاعبدنی اے موسیٰ میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں مگر میں سو عبادت میری کر۔ اُس کے تعبیر ذات کے لئے جو نام چاہو اُس کا رکھو لیکن وہ اُس کے ذات یا صفات کی حقیقت نہ ہوگی بلکہ ایک نام ہوگا جس سے تم نے اُس کو نام زد کر لیا ہے اور لوازم ذاتی سمجھ کر اُس سے اُس کو موسوم کر لیا ہے یہ خیال کہہ کہ اُس سے اُس قسم کے صفات کا ظہور ہوا ہے اُس کو جس صفت سے چاہو متصف کرو لیکن اصلیت و حقیقت اُس کے صفات کی نہوگی بلکہ اُس سے اُسی قدر معلوم ہوگا کہ جس خیال سے تم نے اُس مفہوم سے اُس کو متصف کیا ہے اُسکی وہ مظہر ہے نہ کہ اصل صفات کی۔ کسی نام کے رکھنے یا کسی صفات سے متصف کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے شخص ہو جاوے اور دیگر چیزیں دن سے متمیز و مشارالہ ہو جاوے اور صفات سے متصف کہنے سے

اُس کی صفات مذکور کی نسبت معلوم ہو جاوے اور وہ متمیز و مشار الیہ ہو جاوے
 لیکن یہ صندور نہیں ہے کہ اوس نام یا اوس صفات کا حقیقتاً وہ عمل ہی ہو اور اُس کے
 ذات میں وہ ضرور موجود ہو اس بیچون و بیچکوں کے نام کہنے اور صفات کو اُس کے
 طرف منسوب کرنے سے یہ کام نکلتا ہے کہ ذہن منتقل ہو جاتا اور یاد تازہ ہو جاتی ہے
 اُس لئے قرآن میں ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سو پکاروا سکو اُس کے ساتھ تیرے
 کہ خود اُسکو کسی نے نہیں بلکہ خدا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود آیا ہے۔ جب ہم کاموں سے جو
 طور میں آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ علت و معلول منتظم و مرتب و قانون کے تحت
 تابع ہے تو ہم واجب الوجود کو عزیز الحکم کہتے ہیں لیکن اس کے ارادہ کو ایسی کیفیت
 نہیں سمجھتے جو انسانوں کے ذاتی زاید عارض ہو گئی ہے اور زاید علی الذات ہے
 بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اُس کا ارادہ اور اُس کا چاہنا مثل ہمارے چاہنے کے نہیں بلکہ وہ ایسا ہے
 جو اُس کے تحقیقات و نشان ہے اور جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے
 تو صرف کن کہدینا اس شے کے ہو جانے کے لئے کافی ہے پس وہ ہو جاتی ہے
 الحق کان اللہ ولم یکن معہ شیاً ہمارے علم کے لئے قبل از علم موجودات خارجی یا ذہنی
 کا موجود ہونا ضرور ہے یعنی ہمارا علم اُن کے موجود ہونے کا فی الخارج یا فی الذہن محتاج
 اور زاید علی الذات ہے اور ہم زمانہ سے بھی اُسکو متعلق سمجھتے ہیں جسکو ماضی اور حال
 و استقبال سے تعبیر کرتے ہیں مگر با این ہمہ ہم اپنے علم سے کسی خاص شے کے موجود کے
 علم کو بہ نسبت اس شے کے زیادہ وسیع پاتے ہیں جو قبل وجود اس شے کے اس کے
 کل و جز کا اپنے ذہن میں علم رکھتا ہے اور اُس کے وجود میں آئے پر اور اُس کے خاص حالات
 کے ہونے پر جو آئندہ اس کے ہونے کی زیادتی اس کے علم میں نہیں ہوتی اور اس شے

خاص کی نسبت اسکے علم میں زمانہ کا اعتبار ہی نہیں ہوتا بلکہ ماضی و حال و استقبال
 اسکے علم سے نسبت مساوی رکھتے ہیں اسی طرح جب ہم یقین کرتے ہیں کہ علت العلل
 یا واجب الوجود سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے اسکے ارادہ اور حکمت سے آتا ہے تو فطرت
 انسانی اس پر شہادت دیتی ہے کہ صفت علم بھی اسکو لازمی ہے جو نہ مقید بوجہ معلومات
 ہو اور نہ اُس میں زمانہ کا اعتبار ہو اس لئے اسکو عالم الغیب و شہادہ بکل خلق علیم
 کہتے ہیں اور خداے تعالیٰ کے علم کو بالکلیہ حالیہ سمجھتے ہیں مین خداوند تعالیٰ کے
 علم کو اُس کے ذات کا جزو سمجھتا ہوں اس لئے جس طرح اللہ کے واجب الوجود ہونے
 پر اعتقاد رکھتا ہوں اوسی طرح اُس کے علم کے ہونے پر ایمان رکھتا ہوں اور اسکو عالم الغیب
 و الشہادہ سمجھتا ہوں اور اُس کے علم کو بالکلیہ حالیہ جانتا ہوں۔ کمال قدرت یہ ہے کہ جو کمال
 کا مقصدا ہو اور جو چاہے وہی واقع ہونہ کہ اوس کے غلاف اور چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا
 یہاں شک کہ اپنے صفات کا بھی محتاج نہیں بلکہ غنی الخیر ہے اور آپ ہی آپ ہے لہذا اسکو
 علیٰ کل شے قدیر ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں متعدد صفات متواتر بار و مختلف اسلوب سے
 اللہ تعالیٰ کے بیان میں اور تمام قرآن اوس سے برابر ہے بلکہ ہر سطر میں کسی
 نہ کسی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ مین باعتبار بیان مذکور اپنے ذوق کے مطابق چیز جامع
 آیات کا ترجمہ نقل کرتا ہوں کیونکہ بالاستیعاب لاسے طوالت سے اور جس قدر
 دیگر بیانات میں آیات نقل ہو چکی ہیں وہ بشمول ان آیات کے کافی سے ہی زیادہ ہیں
 دلائل توحید و توحید کی بابت جدا آیات کا یکجا کر دینے کا ارادہ ہے۔ سبحانہ تعالیٰ کی

مثل کی مثل کا نہ ہونا پس قابل تصور انسانی نہ ہونا اور باوجود اس کے نور السموات والارض
 ہونا اور بلاغت ان آیات سورہ شوریٰ و سورہ نور بابت بیانات مذکور ظاہری آلات جو اس کے

ذریعہ کسی شے کے بعض صفات مخصوصہ کی مثال جو اس شے کو عارض ہوتے ہیں
 زمین میں جاتے ہیں اور اس مثال کا عکس حافظہ میں محفوظ ہوتا ہے اور جو کچھ تصور میں آتا
 وہ مثال کا عکس ہوتا ہے نہ خود اصل چیز اور نہ اس کی مثال اگر اصل چیز ہی دماغ میں گھسے
 تو دماغ پھٹ جائے اور اگر تصور بناوے جب بھی نہ سماوے اسی لئے سورہ شوریٰ
 میں خدا نے اپنے ذات کے نسبت فرمایا ہے کہ لیس کثرہ شے کہ اللہ کے
 مثل کے مثل کوئی شے نہیں اس طرز بیان سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا تصور
 ما فوق فطرت انسانی ہے اس کا تصور انسان کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی مثال جو اس کے
 محسوس نہیں ہو سکتی۔ کہنے والا اگر یہ کہے کہ یہ خدا ہے تعالیٰ نے سورہ نور میں کیوں
 کہا ہے کہ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ الایہ کہ اللہ آسمانوں و زمین کا نور ہے مثل
 اس کے نور کے الایہ یعنی نور کی مثال کیوں بیان کی ہے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اولیٰ
 تامل سے بلاغت و حکمت کلام مذکور کی ظاہر ہو جاتی ہے اور کہنے کا موقع نہیں رہتا۔
 جب خدا نے فرمایا کہ اللہ نور السموات والارض ہے تو لازم ہوا کہ ظاہر ہو جاوے
 کہ اس نور کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے پس جس طرح نور مذکور کا وجود ہے اور جس طرح
 اس کا ظہور ہے اس کی مثال بیان کی گئی نہ ذات سبحانہ تعالیٰ کی جسکی مثال بیان
 نہیں ہو سکتی پس جو فرق اس طرح ذات خداوندی اور نور السموات والارض کے مابین
 ہے اس کے سمجھ لینے سے مشکل باقی نہیں رہتی صرف اچھی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے۔
 سبحانہ تعالیٰ اس طرح نور السموات والارض ہے اس کے نور کی مثال یہ دی گئی ہے
 کہ چراغ شیشہ میں شیشہ مثل کو کب دری کے ہے جسکا زیت شجرہ مبارکہ زیتونہ سے
 آتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے شجرہ موصوف نہ شریہ ہے نہ غریہ اور اسکی زیت کو اگر یہ

نار یا نور نہیں چھو گیا تب ہی نزدیک ہے کہ روشنی دے۔ لہذا نور موصوف نہ اصل ذات ہوتی نہ صفات کیونکہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جو زیت ہے اس سے نور مذکور کی تنویر بغیر مس نار یا نور کے ہوتی ہے اور زیت مذکور یا شجرہ مذکور بغیر نار یا نور کے روشن کر دیتا ہے اور شیشہ کو کب درہی کے مانند ہوتا ہے پس زیت یا شجرہ ذات صفات ہوا نہ کہ نور اور اس نور کا اگر وجود فی الخارج ہے تو مخلوق ہوا پس وہ قابل تصور ہوا اور ذات و صفات سبحانہ تعالیٰ قابل تصور نہ ہوئے صرف مظاہر و آثار و انتزاع سے ان کا نام لیا جاتا ہے تصور ان کا مافوق فطرت انسانی ہوا کیونکہ مثال کی مثال اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سورہ شوریٰ و سورہ نور کی آیت ایک ساتھ پڑھنے سے اور معرفت زیادہ ہوتی ہے جس کا بیان قابل حرز جان ہے۔

سورہ النعام میں ہے کہ آنکھیں اللہ کو درک نہیں کر سکتیں اور وہ ان کو درک کر سکتا ہے۔ سورہ قصص میں ہے اور نہ پکار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں کوئی معبود مگر وہ کل شے ہلاک ہونے والی ہیں مگر اُس کی ذات (وجہہ) اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف رجوع ہونگے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ کہ قوت اللہ کے لئے سب ہے۔ سورہ فاطر میں ہے جو کہو لے اللہ رحمت آدمیوں کے لئے تو نہیں روکنے والا اُس کا اُس کے بعد اور وہی عزیز الحکم ہے سورہ یوسف میں ہے اور نہیں ہے پروا کرتا ہوں میں تم لوگوں کو اللہ سے کسی شے میں نہیں حکم مگر اللہ کے لئے اُس پر توکل کیا میں نے اور اُسی پر چاہئے کہ توکل کرین توکل کر نوالے سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ سے سوال کیا جاوے گا اور اُسے (انسانوں سے) سوال ہوگا۔

سورہ زمر میں ہے کہ اللہ کی عبادت مومنین مخلصین لہ الدین کریں۔ متعدد آیات میں ہے کہ کسی شے و شخص کی کسی طرح عبادت نہ کریں اور نہ پکاریں اور اس کے ساتھ شریک نہ لادیں اور اس کو واحد معبود سمجھیں اور اربابا من دون اللہ نہ بنائیں اور جس طریق سے اُسکی عبادت کریں اُس طریق سے دوسرے کی نہ کریں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کی آیات میں سے رات اور دن سوچ اور جانہ ہیں نہ سجدہ کرو سوچ کے لئے اور نہ چاہنے کے لئے اور سجدہ کرو اس اللہ کے لئے جس نے اون کو پیدا کیا اگر اُسی کی تم عبادت کرتے ہو

سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں سورہ مومن سورہ حج میں ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے پس چونکہ اللہ جسکی مدد کرنا چاہے اسکو کوئی روک نہیں سکتا لہذا جس مدد کا کوئی فراعہم نہ ہو سکے اُس مدد کو سوا خدا کے اور کسی سے نہ مانگنا چاہئے کیونکہ اُس میں کوئی شخص اور کوئی شے اسکا شریک نہیں۔ سورہ بروج میں ہے ہر کچھ ہوتا ہے گڑبے اور عاادہ کریگا۔

قرآن کی آیات میں یہ بھی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اول خلق کو شروع (بداء) کیا ہے اُس طرح اسکو دوبارہ (نجدہ) کریگا۔ اللہ کی جنود کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اللہ ہر شے کا مدبہ ہے اور ہر جگہ اسی کا حکم و حکومت ہے۔ اُسی کی پاکی ہر وقت بولنا اور تمام تعریفیں اُسی کے لئے کرنی اور اسلام و ایمان لا کر اس پر اعتصام کرنا اور کسیکو سوا اُسکے ہدایت کرنے والا ہدایت کرنے کا مالک نہ سمجھنا اور اس پر بالغیب ایمان لانا اور اس پر حصے سے اُسکو پکارنا چاہئے۔

سورہ فاتحہ میں اللہ کو رب العالمین اور دوسرے سورتوں میں رب کل شے کہا ہے پس وہ ہے جو تمام کائنات کو جسکے ساتھ ہماری ہر قسم کی احتیاج اور ہماری ہر قسم کی راحت و البتہ ہیں پیدا کرتا انہیں قائم رکھتا انکی پرورش کرتا اور انکو کمال تک پہنچاتا ہے ہی مفہوم فقط رب کا ہے۔ یعنی ہر شے کا خالق و مالک و مصلوبہ کمال تک پہنچانے والا۔

سورہ فاتحہ میں اللہ کو رحمن الرحیم و مالک یوم الدین ہی کہا ہے۔ رحمن الرحیم یا مالک یوم الدین سوا اللہ کے اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ سورہ اخلاص میں ہے تو کہہ اللہ احد اللہ صمد ہے نہیں اُسے جنا اور نہ وہ جنا گیا اور اُسکا یک ہی کفو نہیں۔

سورہ حدید میں ہے پاکی بیان کرنا ہے اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزیز الحکیم ہے اُسی کا راج آسمانوں اور زمین میں ہے زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر شے پر قدیر ہے اول ہے اور آخر ہے (تصورات خیالات انسانی جہاں تک پہنچیں اُسے اول اور آخر) اور ظاہر و باطن اور ہر شے پر علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر سے ظاہر ہی ہے اور باطن سے باطن ہی کیونکہ مظاہر قدرت ظاہر ہیں اور اُسکو ظاہر کرتے ہیں اور چونکہ اصلیت ذات و صفات خداوندی کا جاننا اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا فوق فطرت انسانی ہے لہذا وہ باطن میں ہی ہے اسی طرح اللہ کا علم حالیہ ہے لہذا ظاہر و باطن دونوں جگہ وہ ساوی حیثیت و نسبت رکھتا ہے لہذا ظاہر باطن کہنے میں یہ بلاغت و اشارہ ہے۔ پس ان آیات متہرّکات میں جو بیان میں ہر یک اُن میں سے لایق حُرز جان ہیں اور صفات مخصوصہ و ذات خاص کی تعبیر کرتے ہیں سورہ ملک میں ہے بڑا برکت ہے

وہ جسکے ہاتھ میں ملک ہے۔ سورہ فاطر میں ہے اسے آدمیو تم فقرا ہو اللہ کی طرف
اور اللہ غنی المجید ہے یعنی وہ ایسا غنی ہے جو قابل حمد ہے پس تمام و ہر قسم کی
احتیاجوں سے بری ہے اور کمال قدرت یہی ہے۔

سورہ نحل میں ہے اللہ مجیب المنظر و کاشف السور ہے سورہ بروج میں ہے
کہ اللہ فعال لما یرید ہے یعنی جو ارادہ کرتا ہے کر گذرتا ہے۔ پس مرید و قید ثابت
ہوتا ہے۔ سورہ یقرین ہے کہ جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو
کتاب ہے کہ ہو جاوہ ہو جاتی ہے اور سورہ بقرہ سورہ لیس میں ہے کہ جب کسی امر کے
ہونے کا فیصلہ کرتا ہے (اذا قضی الامر) تو سوا اسکے نہیں کہ اسکا امر یہ ہے
کہ کن پس وہ شے ہو جاتی ہے یعنی کوئی حالت، منظرہ نہیں رہتی اور کسی سامان
مادی و غیر مادی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ قال یعنی حکم ہی اشیاء کے وجود کا سبب
و علت ہو جاتا ہے۔ سورہ النعام میں ہے و یوم یقول کن فیکون۔

سورہ حشر میں ہے اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ جاننے والا غیب اور
شہادۃ کا وہی الرحمن الرحیم ہے وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ ملک القدوس السلام
المومن المہتمن الغفر الجبار المتکبر وہ پاک اُس سے کہ شریک لاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے
خالق نکال کر اگر تصور کہیں چتا اُسکے لئے اسرار کھینچے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں
اُسکے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہی عزیز الحکیم ہے۔ ان آیات
میں بعض صفات ذاتی مخصوصہ منفردہ کا بیان ہے اور کئی صفات کو مجموعی بیان کر دیا ہے
تاکہ وہ جو کچھ مخصوصاً خداوند تعالیٰ کی صفات مخصوصہ پر دال ہوں اور اُنکے کمال کو
نفاہد کر دیں۔ اور سورہ النعام میں ہے وہو غیر الفاضلین و ہوا حکیم الخیر۔

سورہ ص میں ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک الغریر الموباب ام لم ملک
السموات والارض و بینہما ثلثیر تقو فی الاسباب جندنا ہنا لک منزوم من الاخراب۔
پس صفات حسد کے ساتھ قدرت کی ہی دلیل ان آیات میں ہے کہ اسباب میں
ترقی کریں اس میں منزوم ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ہوالحی القیوم۔ اور دیگر آیات میں
اللہ کو خیر الحاکمین و احکم الحاکمین و ارحم الراحمین کہا ہے۔ وہو القاہر فوق ہادہ
و انعام سورہ ملک میں ہے اور چپاؤ تم لوگ اپنے قول کو یا تم لوگ اوسکا جہر کرو
اللہ علیم ہے اُسکا جوچون میں ہے کیا جانے وہ جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ لطیف
النجیب ہے پس اللہ تعالیٰ کا علیم اور اُسکے ساتھ لطیف النجیب ہونا ان آیات سے
ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کہ خالق کا مخلوق کے حالتوں کا جاننے والا قبل خلق کے
ہونا لازم ہے۔ سورہ مومن میں ہے اللہ نگاہوں کی چوری اور جو سینوں چپاتا ہے
جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہے کہ اللہ سنتا ہے تم لوگوں کے آپس کے محاورہ کو
(گفتگو) اللہ سمیع و بصیر ہے اور سورہ مجادلہ میں ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ
جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے نہیں ہوتا ہے مشورہ میں تین گروہ چوتھا
اُنکا ہوتا ہے اور نہ پانچواں گروہ چٹا اُنکا اور نہ کم اُس سے اور نہ زیادہ اُس سے
گروہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوں پھر اُنکے عمل کی انکو خبر دیگا برزخیات
اللہ ہر شے پر علیم ہے لہذا ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا علم کاملہ اور اُسکا ہر جگہ
سوجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے تو ہی جانتے والا ہے غیب کا اور پوچھنا کا۔
سورہ آل عمران میں ہے اللہ او سپر نہیں چپی کوئی شے زمین میں نہ
آسمان میں۔

سورہ طہ میں ہے اللہ سنا گیا ہے ہر شے میں بروئے علم کے سورہ سبأ میں ہے جاننے والا عجیب کا بنین غایب ہوتا اُس سے کوئی زرہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ اُس سے چھوٹا اور نہ اُس سے بڑا۔ سورہ حج و سجدہ میں ہے خبردار ہو وہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی لقار سے خبردار ہو وہ ہر شے پر محیط ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے تو کہہ کے کہ اگر تم لوگ چھپاؤ جو تم لوگوں کے دلوں میں ہے یا اسکو ظاہر کرو ہاں یہ گا اسکو اللہ اور جاننا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر شے پر تدریس ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ تمام دنیا میں ہے اور دل کے حالات بھی سب کو اللہ جانتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یعنی چیزوں کے علم پر بھی۔

سورہ آل عمران میں ہے جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کسی امر کا تو سوال اس کے بنین کے کتاب ہے ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے اور سورہ آل عمران میں ہے پھر خلق کیا اسکو مٹی سے پھر اسکو کھا ہو جا سو وہ ہو گیا پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم مادی کا خلق ہو کر پھر اسکو انسان کن سے بنایا گیا لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خلق تابع علت و معلول ہے اس میں علت مادی کا لحاظ ہے اور جو محض حکم یا ارادہ سے وجود میں آتا یا خلق ہوتا ہے اس کے لئے صرف حکم ہی کافی ہے اور کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا یہ لطیف نکتہ بھی قرآن مجید میں بیان ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے سو تو ہی غریزہ الحکیم ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اسکو اللہ نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہو پھر آدمیوں سے وہ کہے تم لوگ میرے بندے ہو جاؤ

اللہ کو چوڑ کر دلیکن ہو جاؤ رہا نہیں (رب واسے) بسبب اسکے کہ تم لوگ سکتا ہو کتاب کو اور بسبب اسکے کہ تم لوگ اوسکا درس دیتے ہو اور نہیں حکم کیا تم لوگوں کو اسکا کہ عطاؤ تم لوگ ملائکہ نبیوں کو اور باب کیا حکم کر گیا تم لوگوں کو کفر کا بعد اسکے کہ تم لوگ سلمان ہو گئے ہو۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جسکو کتاب اور حکم اور نبوت دئے گئے ہوں وہ کیطرح اپنے بندہ سبقت کے لئے کسی آدمی کو نہیں کہہ سکتا پس کسی کو یہی نہ کہنا چاہئے بلکہ رہا نبیوں میں سے کہنا چاہئے اگر وہ کتاب کا درس دیتے اور اوسکو سکھاتے ہوں پس لفظ کے کہنے تک کی بھی ممانعت ہے۔ اور اسکی بھی ممانعت ہے کہ نبیوں اور ملائکہ کو کوئی شخص رب ٹھراوے اور اسکو ایسا کفر قرار دیا گیا ہے جو اسلام لانے کے متناقض ہے۔

سورہ توبہ میں ہے۔ ٹھرایا ہے اُن لوگوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو (احبار و رہبان) اربابا من دون اللہ اور مسیح ابن مریم کو اور نہیں حکم کیا گیا تھا اُن لوگوں کو تم یہ کہ عبادت کریں وہ لوگ مجبور و واحد کی نہیں کوئی مجبور مگر وہ پاک ہے اوس سے کہ وہ شریک لاتے ہیں پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح احبار و رہبان کو یہودی اور نصرانی اربابا من دون اللہ بناتے تھے وہ اسکے متناقض تھا کہ مجبور و واحد کی عبادت کریں یہاں تک کہ وہ شرک کے درجے تک پہنچ جاتا تھا جس سے اللہ پاک ہے۔ یہود و نصاریٰ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنے احبار و رہبان کے اقوال پر تقلید کرتے اور اُن پر اپنی مذہبی اعتقاد و عمل کو منحصر کر دیتے تھے یعنی تقلید شخصی کرتے تھے پس یہی اربابا من دون اللہ میں آجاتا ہے کیونکہ خدا کے طرف سے اُن احبار و رہبان کے مامور نہیں ہوتے تھے اور نہ اُنکو ہدایت ایسا حکم کرنے کی تھی کہ خلاف کتاب کے حکم کریں

اور جو درجہ بنی و رسول کا طاعت کرانے و حکم الہی پہنچانے کا ہے اس درجہ پر جو جاوے
پس اگر اللہ کے شرک کے درجے تک نہیں پہنچتا تو شرک فی البنوت کے درجے تک
صنہ و پہنچ جاتا ہے اور کم سے کم حکم الہی کے خلاف تو ضرور ہے اور ویسا ہی جاتا ہے
جیسا کہ اگلی امت نے اپنے احبار و رہبان کے لئے کیا تھا لہذا اس آیت کے بلاغت
و حکمت و طرز بیان پر خیال کرنا ضرور ہے کہ تقلید شخصی کی بھی تنقیص و ممانعت بھی ثابت
ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن جابر سے انسان عبد الناس و عبد الطاغوت اور عبد المخلوق نہیں
ہوتا بلکہ جو درجہ او کا مخلوقات میں ہے او سپر فایز و قائم ہو جاتا ہے۔ خدا سے تعلق
فاعل بالفعل ہے دنیا اس وقت ہی عالم تکوین میں ہے اور ثبات اشیائیت ازوی چھ
ماہیت اشیاء سے ہم ناواقف ہیں نہ ہلکو خود آغاز کی خبر ہے نہ انجام کی۔ اگر
سائنس یہ کہہ سکتا ہے کہ مادہ کائنات شروع ہی سے حالت منتشرہ میں تھا تو
پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کیوں کر پیدا ہوئی حقیقت یہ ہے کہ علم
حقیقی نہ حاصل ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اگر یہ کہو کہ کائنات خود بخود موجود ہے
تو بالذات ہے تو ایک ہی شے کا تصور جسکی کوئی علت نہ ہو اور اس لئے اسکا آغاز
بھی نہ خارج از قیاس ہے لافنا ہی زمان ماضی کا تصور اول تو محال ہے لیکن اگر فرض
بھی کر لیا جاوے کہ یہ چیز ایک گھنٹہ کے اندر یا کسی وقت پہلے بھی موجود تھی تو اس
دریافت کر لینے سے اس شے کی وجود میں آنے کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔
نہ اسکی دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ سے وہ کیونکر ہے اس کے خلاف رسائی نہیں۔ عدم محض کسی امر
ثبوتی کا نہ موضوع ہو سکتا ہے نہ محمول انسان کو ایسا تصور جسمین نہ عالم ہو نہ موجود
عالم بلکہ عدم محض ہو نہیں ہو سکتا عدم ادراک کو ادراک عدم کہنے لگتے ہیں ورنہ عدم

محض کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مقید اور مضاف کا تصور اضافی ہے جو بی مطلق کے عین ہو سکتا اس لئے واجب الوجود مطلق کا اعلان کر لینا ضرورت انسانی سے مافوق نہیں قوت تک جو غایت الغایات ہے، ہو پختے کے بعد عین اور اثر میں واسطہ نہیں رہتا اور ادراک بشر کی غایت الغایات اثر تک ہے اور وہ اثر انسان اور عین میں گویا حایل ہے۔ وہ بلا واسطہ موجودات کی علت ہو سکے کہ سے مضاف الی العالم قید بالعلو لا آثر تان و مکان و مادہ و حرکت کو قوت کا اثر مان لینے کے بعد اس قوت کو بجز اسکے واجب الوجود ہے جتنا کا مظہر کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اگر قانون و مادہ یکساں ہی ہیں تب ہی خلق خالق کا وجود ثابت ہوتا ہے

وجود باری و قدرت باری کے دلائل باعتبار اپنے ذات و مواصل کے

انسان کا ایک حد تک ذی اختیار نہ ہونا بلکہ مجبور ہونا اور اسی طرح دیگر اشیا کا بھی یہی محکوم ہونا اور انکا محسوس اور معلوم ہونا ایک خالق مختار قادر کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور آثار و جہانی و دیربانی طور پر اسکو ثابت کرتے ہیں۔ عرفت ربی افسخ الغرایم صراط انسان اپنے مثل و سرون کو دیکھ کر ان کے انسان ہونے کے وجود کو اور ان کی صنعت کو یقین کرتا ہے اور اپنے مثل کی صنعت اور اپنے مانند ان کا وجود یقین کرتا ہے اسی طرح ایک فرمانروا روح اور ایک وجود کا جسکی قدرت و حکمت و صنعت کے آثار دیگر انسانوں سے اور ان کی صنعت سے زیادہ معلوم و محسوس کرتا ہے لہذا ہی یقین کرتا ہے انار کے اعتبار سے دونوں کے یقینوں میں فرق نہیں صرف فرق یہ ہے کہ دیگر انسانوں کو جو اس ظاہری یعنی معاینہ و لمس سے وہ محسوس کرتا ہے اور فرمانروا خالق کے آثار کو محسوس معلوم کر کے

ایمان بالغیب لاتا ہے پس بجائے عین الیقین کے حتی الیقین کے درجہ پر پہنچتا ہے۔
 عوامل میں سے ملانے والی ترکیب دینے والی جمع کرنے والی صورت دینے والی غور و بین
 لائٹ والی قوت خدا سے تعالیٰ کی ذات یا اس کا حکم ہے پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر چاہے اللہ مخلوق کو
 طور پر کر دیوے یا یہ فرمانا کہ اگر چاہے اللہ تو تم کو لے جاوے اور خلقت جدید پیدا کر دے بالکل
 صحیح ہے کیونکہ اگر وہ مذکورہ بالا صفات کے ساتھ کار فرمائی نہ کرے تو واقعات مذکورہ اس کے لازمی
 نتیجہ ہونگے علاوہ اسکے ہی کہ قدرت کاملہ کے ساتھ فنا کرنے یا دوسرے کرنے کا عمل ہو۔

دلیل وجود باری باعتبار محوری انسان باعتبار دیگر وجود کے از خود موجود ہونے کی

۱۔ معدوم کا موجود ہونا یا موجود کا معدوم ہونا دونوں کو خلاف عقل کہا جاتا ہے اسلئے کہا جاتا ہے
 کہ انسان اُن دونوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو اپنے وجود کا علم ہے اور شخص کو یقین ہے
 کہ میں موجود ہوں اور معدوم ہو نہ سکتا یعنی مر نہ سکتا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ کہ جو چیز انسان میں
 مدد رکھتا ہے وہ معدوم نہ ہوگی اور چونکہ وہ کلیتہً مختار نہیں لہذا اس کا مجبور کرنا لایا ایک حد تک اختیار
 دینے والا کوئی دوسرا ہے جو اس پر اختیار و قدرت کامل رکھتا ہے۔

۲۔ اور اک وہ شعور کا مادہ میں ہونا عقلاً محال ہے اور ہم میں وہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم مادہ سے
 مندرجہ ہیں لیکن ہم تو جسم رکھتے ہیں اور جسم مادی کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو مدد رک
 حقیقی سے کسی نوع کا تعلق ہے۔ جو مادہ و شعور ہم میں پیدا کرتا ہے۔

۳۔ اگرچہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو یقین دلاتی ہیں کہ انکی آفرینش یعنی تصور و نمایان ہونے میں انسانی
 عوامل کا ہاتھ ہے یا انہم یہ شخص کے لئے برہمی بالیقینی ہے کہ وہ چیزیں جنکو مصنوعات فطرت سے
 تعبیر کیا جاتا ہے اور جو ہمارے تصورات و احساسات کا بہت بڑا حصہ ہیں وہ نہ انسانی ارادوں کی

آئندہ یہ ہیں اور نہ انکی ماتحت بلکہ بلا ارادہ انسان کے ذہن میں آتی اور اسپر اثر کرتی ہیں اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی اور روح موجود ہے جو انکی علت ہے کیونکہ اول کائنات خود موجود ہونا صریحی تناقض ہے۔

دلیل وجود باری بر بنیائے علم طیفائے شہودی علم ذات کے ایمانی ہونے کے
اگر معلومات انسان کی جانچ کی جائے تو صاف نظر آویگا کہ وہ یا تو ایسے تصورات ہیں جو فی الواقع آلات حس پر مشتمل اور منقش ہوئے ہیں یا تو خود اپنے نفس کے جذبات و افعال پر توجہ کرنے سے انکا ادراک ہوا ہے یا پھر حافظہ و تخیل کے مدد سے ان ہی و صفاتوں سے باہمی ترکیب و تخیل یا بعینہ اعادہ سے بنے ہیں۔

اپنے علاوہ دوسرے روحوں کے وجود کا علم ہلکے صوفیائے انکے افعال اور ان تصورات کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جو وہ ہمارے اندر پہنچ کرتی ہیں مجھ کو بہت سے حرکات لغزات اور مرکبات تصورات کا احساس ہوتا ہے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے ہی جیسے اور بھی خاص خاص خبری فاعل موجود ہیں جو ان چیزوں کے عمل میں شریک اور متحد العمل ہیں لہذا دوسری روحوں کا مجھ کو علم ہے براہ راست نہیں ہے جیسا کہ خود اپنے تصورات کا ہوتا ہے بلکہ ان تصورات کی وساطت پر ہی ہے لہذا میں بخشیت اثرات یا علامات متلازمہ کے اپنے علاوہ دوسرے عوامل یا ارواح کے جانب منسوب کرتا ہوں

انسان کو صفات کے محسوس کرنے کے ساتھ ہی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صفات اُس شے کی ہیں جسکی صفات نے اوپر اثر کیا ہے پس شے مذکور کے ذات کا علم اوس شے کے صفات کے ذریعہ سے انسان مذکور کو ہوتا ہے صفات کا علم شہودی اور موصوف کے ذات کا علم ایمانی ہو کائنات کا وجود مستقل خارج میں ماننا پڑتا ہے اور نفس کا علم اوس کے صفات سے ہوتا ہے لہذا علم ایمانی ہوتا ہے۔ وہ چیزیں خود حس انسانی میں بغیر ارادہ انسان کے بھی آتی ہیں لہذا روشن طور پر معلوم ہوتا ہے

کہ اُن کا تعلق اسی روح سے ہے جو ہر جگہ کا فرما ہے اور جس سے تمام چیزیں موجود ہوئیں۔
 اُنکو اتفاقہ کنایہ کہنا ہے کہ غیر مقررہ ہیں اور غیر معینہ اسباب سے اُنکا وجود ہوا ہے اور یہ
 دعویٰ ہی کرنا ہے کہ خود بخود اس نظم و ترتیب کے ساتھ رفع ضرورت و شیون عالم کے لئے وہ وجود
 ہو گئی ہیں بخلاف اسکے اُنکو مقرر کنایہ یہ دعویٰ کرنا ہے کہ کسی نے اُنکو اور ان قوانین کو جس سے
 اُنکا وجود ہوا ہے مقرر کر دیا ہے اگرچہ اُس مقرر کر نیوالے کی ذات سے واقفیت نہیں۔ پس
 اتفاقہ کے لفظ میں ایک قسم کا مغالطہ ہے ورنہ اصل میں جو اتفاقہ کہتے ہیں اُنکا یہ دعویٰ ہے
 کہ خود بخود اُن کا وجود ہو گیا اور اس حیثیت سے وہ واجب الوجود ہیں یا کم سے کم اُن کی حالت
 مادی ہی واجب الوجود یعنی مذکور ہے اس لئے نتیجہ طلب یہ ہے کہ خود بخود اُن کا وجود ہوا یا کسی مقرر
 قوانین کی رو سے دوسرے کے وجہ سے اُنکا وجود ہے۔ پس اُنکا وجود معنی مذکور خالی و ذہنی
 و تصویری ہی ہے اور واقعاتی بھی محض تصویری کنایہ نہیں ہے اس لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ
 کہ اگر مقررہ قوانین فطرت نہ ہوتے تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے اور اس نظم کے ساتھ جیسا کہ زمین
 اُنہیں واقعات نتیجہ خیز نہ واقع ہوتے۔ پس یا اثرات اتفاقہ خود بخود ہو نہ کیا مدعیان پر ہے اور بخلاف اسکے
 احتمال ضعیف مقررہ قواعد پر ہونیکے خلاف ہے لہذا اتفاقہ کی بہ نسبت بہت مرجح ہے مذکور بالا بیانات
 سے واضح ہو گیا کہ خدا کا علم ہی ہیکو اوسط طبعی اور بلا واسطہ ہوتا ہے جس طرح اپنے
 ماسوا کسی اور ذہن یا روح یا عوالم کا بلکہ ہم ہیات تک دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آدمیوں کے وجود سے
 بہت زیادہ روشن اور بدیہی یا یقینی طور پر ہیکو خدا کے وجود کا ادراک ہوتا ہے کیونکہ فطرت
 کے اثرات و مصنوعات تعداد میں اُن اثرات کی بہ نسبت بہت زیادہ اور بہت قابلِ لحاظ ہیں جو عوامل
 انسانی کے جانب منسوب کئے جاتے ہیں بلکہ کوئی ایک نشانی اور علامت بھی ایسی نہیں
 ہے جو خود انسان کے یا اس کے آفریدہ اثر کے وجود پر دلالت کرتی ہو اور ساتھ ہی بہت

زیادہ قوت کے ساتھ اوس روح کے ہستی کا اذعان نہ دلاتی ہو جو خلاق فطرت ہے
 پس جس طرح دوسرے تمام اُن اشیاء اور انسان کے عمل کا یقین کیا جاتا ہے اویس طرح
 اللہ تعالیٰ کے وجود کا یہی یقین چاہئے اندیقین نہ کوئی دلیل کے دے نہیں ہے کیونکہ اگر
 دوسرے کے وجود کا یقین ہی تنہا ہو گا تو وہ ہی تنہا ہے ورنہ وہ یہی یا یقینی ہے تو یہی یہی یا یقینی ہے
 ۱۔ عناصر عالم کا ایک خاص قانون کے تبعیت و تحت میں بننا
 ایک خاص غرض سے اُنکا وابستہ ہونا مقضیٰ و واضح کے وجود کو ثابت کرتا ہے
 تدبیر و تجویز کا پتہ ملتا حکمت و تقدیر قدرت کا ثبوت ہوتا ہے نہ محض اتفاق ہوئے کا لہذا
 مدبر بالارادہ مقضیٰ حکیم کا وجود ثابت ہے۔

۲۔ تمام چیزوں کا نکلتنا اور ترقی کرتے جانا صورت بدلتے رہنا اور بذات خود نہ پیدا ہونا
 بلکہ دوسرے کا کردہ و پیدا کردہ ہونا پیدا کرنے والے قائم بالذات اور قائم کر نیوالے
 کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ نفس کا وجود اور اُسکا ارتقا حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔
 لہذا ترقی دینے والے کا وجود ثابت ہے۔

۳۔ موجودات عالم سے اُن علتوں کی طرف چلنے سے جن سے موجودات عالم کا نہور اُرتا
 کے ادراک میں آتا ہے اور چلتے چلتے واجب الوجود بے ہمتا تک تقیم جانے اور نشتر تکمیل
 سے واجب کی تعداد واحد کر دینے سے واجب الوجود واحد کا وجود ثابت ہوتا ہے جب
 مرکبات مادی کے حادث کے علتوں کو دریافت کرنے کے لئے معلولات سے علت کی طرف
 بیٹھتے ہیں تو انتہا میں زمان مکان مادہ حرکت قوت ایچہر قانون تک پہنچ لگتا ہے اور اُن
 سب کو قوت کا اثر مانا پڑتا ہے انسان کیفیت خاص کو تعمیر کر سکتا ہے مثلاً یہ
 کہہ سکتا ہے کہ شکر نے شیر خا پیدا کی لیکن کیفیت کو نہیں بتلا سکتا کہ شکر نے کیوں شیر خا پیدا

کی پھل کاشت زمین کی وجہ سے گناہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ کیفیت کس لئے ہے اور کس طرح سے ہوئی اُسکو وہ نہیں جان سکتا لہذا اشیاء میں جس لئے خاصیت رکھی اُسکے وجود کا بہتہ چلتا ہے پس پیدا کرنے والی قوت کا ادراک نہیں کر سکتا لیکن ادراک غیر محسوس میں بالقوہ وجود کا تعقل کر سکتا ہے۔

۴۔ موجودات عالم واقعی ہیں خیالی وہ بھی وہ نہیں ہیں قانون قدرت و آئین فطرت کے رو سے جانتے کہ انسان کی رسائی ہے موجودات عالم میں ایک سلسلہ علت و معلول کا نہایت استحکام سے اُنکو ثابت ہوتا ہے جو شے موجود ہے وہ کسی علت کی معلول ہے اس سلسلہ کا کسی علت اعلیٰ پر ختم ہونا ضروری ہے۔ لہذا انسان قانون قدرت و آئین فطرت کے رو سے جس طرح علت و معلول کے سلسلہ کا یقین کرتا ہے اسی طرح علت اعلیٰ کے ہونے اور اس سلسلہ ختم ہونے اور علت اعلیٰ کے واجباً وجود ہونیکا بھی اُسکو یقین کرنا چاہئے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اس قدر وسیع ہے کہ حیرت انگیز ہے اور باوجود عالم کے اس وسعت کے موجودات عالم کا عدم سے وجود میں آنا اور وجود سے عدم میں جانا اور وجود میں عدم میں کے منز لون کو طے کرنا اور بھی سبق آموز ہے سب ایک ہی صراط مستقیم سے یعنی مقررہ قانون کے تحت وجود میں آئے اور عدم میں جاتے ہیں اُن کے موجود ہونے کا طریقہ ایک ہے نہ تو کا طریقہ ایک ہے اور سب میں رابطہ ہے کائنات عالم کی لائق کثرت اُنکی کلانی اُنکی خوردی مراحل وجود و عدم کے طے کرنے میں چند سادہ اصول کی پابندی اور باوجود اس نمایان کثرت و اختلاف کے سب میں ایک رابطہ ہونا اور ضروریات کا پورا ہونا انسان دیکھتا اور ادراک کرتا ہے اُسکو وجود صانع مقنن و مدبر بالا ارادہ واحد کے یقین پر صرف و جہانی ہی نہیں بلکہ ایک حد تک برائی

ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ بجائے دہریہ و لاادریہ ہونے کسی فاعل بالا راہ کے وجود کا تسلیم کرنا زیادہ قرین قیاس و عقل و زیادہ فطرت انسانی کے موافق اور انسان کو مطمئن کرنے والا ہے افضل کا بے فاعل کے ہونا عقل بشری میں نہیں آتا ہے۔

اس طریقے سے موجودات عالم و فطرت بشری و عقل و علوم سے واجب الوجود بے ہوتا واحد کا پتہ چلتا ہے اور توحید ربانی طور پر ثابت ہوتی ہے اور تصدیق و تائید اختیار و رسول اور اُن کے متواتر اخبارات سے اور اُسکی تقویت ہوتی ہے لہذا اور بھی زیادہ یقین آتا ہے اور ایمان بالغیب جاتا ہے۔

سورہ یونس میں ہے مومنوں نے کہا کہ اے قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلم ہو پس کار سازی کی مدد کی خواہش سوا خدا کے دوسرے سے نہا ہے دوسرے پر توکل منافقانی اسلام دایا یک بغیر دایا یک مستحقین کے منافق ہے۔

مخالفان خدا و رسول سے سو دشمن کرنا ایمان باللہ و ایمان بالآخرت لانے والی قوم کا شعار ہو گیا سورہ مجادلہ میں ہے تو نہ پاویگا اُس قوم کو کہ ایمان لائے ہیں اللہ اور یہ کہ دوستی کریں اُسے جو خلاف کرتا ہے اللہ اور اُسکے رسول سے اور اگر یہ وہ اُن کے آیا ہوں یا اُنکے اولاد یا اُنکے بہائی یا اُنکے ناتے والے وہی لوگ ہیں کہ اُنہیں کے دلوں میں لکھ دیا ہے اللہ نے ایمان کو اور اُن کو تو کئی مدد کی ہے اپنے روح سے اور داخل کر گیا اُنکو جنتوں میں جاری ہیں جیکے بچے بہرین ہینگے اوسمیں راضی ہوا اللہ اُن کو کون سے اور وہ راضی ہوئے اُس سے وہی اللہ کے جتنا (مترتب) ہیں گاہ ہو کہ اللہ کی جتنا وہی فلاح پائی والی ہیں۔ پس مومنین کے قوم کا اور جو آخرت پر ایمان لائے ہیں اوس کا یہ شعار قومی ہونا چاہئے کہ مخالفان خدا و رسول سے موت نہ کریں خواہ وہ کیسا ہی قریب کے رشتہ دار ہوں۔ پس تو وہ اُن فوائد و ثوابوں کے پانچے مستحق ہونگے جو ان آیات میں بیان ہیں۔

فلسفہ توحید و شرک کا حضرت یوسفؑ و اُنکے آبا کا مختصر قرآن کا و انبیاء و رسل کے وقار و تعظیم تک کا حکم نہیں ہے

سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف نے کہا کہ میں نے ترک کیا ہے ملت اُس قوم کی جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور جو آخرت سے ہی کفر کرنے والے ہیں اور اتباع کیا میں نے ملت اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ہم لوگوں کے لئے نہیں ہے کہ شریک کریں ہم اللہ کے ساتھ کسی جز کو یہ فضل اللہ کا ہے ہم لوگوں پر اور آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے اسے ساتیو قید خلتے کے کیا ارباب متفرق خیر ہیں یا اللہ واحد القہار نہیں عبادت کرتے ہو تم لوگ من دون اللہ مگر نام کی جنگو رکھ لیا ہے تم لوگوں نے اور تم لوگوں کے آبا نے نہیں اتارا اللہ نے اُنکی سند نہیں حکم مگر اللہ کا حکم کیا ہے اللہ نے اسکا کہ نہ عبادت کرو تم لوگ مگر اُسی کی یہ دین قسم ہے لیکن اکثر آدمی نہیں علم کرتے یہ وہ فلسفہ توحید ہے جو انبیاء اور حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب کا حضرت یوسف کے زبان سے قرآن میں بیان ہوا ہے لہذا چند خصوصی خوبیاں اسکی قابلِ حرز جان ہیں۔

۱۔ یہ کہ ملت اُس قوم کی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے کفر کرتے ہیں چہر کر ملت اپنے آبا کی حضرت یوسف نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی شے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے اور دیا شریک نہ کرنے کو اپنے اور نوع انسان کے لئے اللہ کا فضل بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسانی فواید اُس سے ہیں۔

۲۔ یہ کہ یہ کہا کہ کیا ارباب متفرق خیر ہیں یا اللہ واحد القہار خیر کا لفظ کیسا فلسفیانہ و بلیغ ہے یعنی زیادہ قرین عقل و زیادہ مفید دنیا و آخرت میں یہ کہ واحد القہار پر ایمان لانا یا متفرق و غیر پس اللہ کا فضل کس طرح سے ہے اُسپر اشارہ ہی کر دیا۔

۳۔ یہ کہ یہ کہا کہ تمہارے باپوں نے نام رکھ لیا ہے ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو

جنکی سند ہی بتیں ہے نام میں جنکی عبادت کرتے ہو واقعی نام کی پرستش ہوتی ہے نہ ذات کی اور اُس
ذات کو جسکا نام رکھ لیا کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی کچھ اڑھو بچتا ہے پس نہ ہی تصور کی پرستش ہوتی
یہ کس قدر بلیغ و قابل سمجھنے کے ہے۔

۴۔ یہ کہ یہ کہا کہ حکم سوا اللہ کے کسی کا نہیں ہے اور اُس نے حکم دیا ہے کہ سوا اُس کے کسی کی عبادت
نہ کرو دین قیم ہی ہے اس سے یہ ظاہر فرمایا کہ حکم حاکم جو مطاع ہے اُس کے رو سے مخالفت
و نہی دوسرے کی عبادت کرنے اور امر اپنے ہی عبادت کرنے کا ہے لہذا ایسے حکم کی تعمیل نہ کرنا
حد و ملحی کے سزا و نقصان ملنے کا سبب ہو سکتا ہے یہی دین قیم ہے لہذا دین قیم کے متلاشیوں کو
اُسکو اختیار کرنا چاہیے اب مختصر سے مختصر متعلقہ فلسفہ دین محمدی پڑھو سورہ نازعات میں ہے
سو جس نے طغیان کیا اور مقدم کیا حیات دنیا کو سو جہیم او سکا ٹھکانا ہے اور جو ڈرا اپنے رب
کے پاس کھڑے ہونے سے و نہی کیا اُس نے نفس کو ہوا سے توجہ اُسکا ٹھکانا پس
طغیان و تقدم حیات دنیا سبب جہنم اور ہوا کے کرنے سے یعنی اعمال اُس کے کرنے سے نفس کو
روکنا اللہ کے سامنے مجرمانہ کھڑے ہونے سے ڈر کر سبب جنت کا قرار دیا ہے اور سورہ
کہف میں فرمایا ہے جو رجا رکھنا چاہتا ہے اپنے رب کی تقار کی تو چاہئے کہ وہ عمل صالح
کے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔ پس اپنے رب کے
مصور میں مجرمانہ کھڑے ہونے سے (خاف مقام ربہ) ڈرنا اور تقار رب کی رجا رکھنا
اس طرح چاہئے کہ نفس کو ہوا سے نہی کی جاوے اور عمل صالح کریں اور اپنے رب کی
عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کریں لہذا عمل صالح کرنا اور نفس کو ہوا سے روکنا
اصل ہوا اور اُسکا فرع رب کی عبادت میں کسی کا شریک نہ کرنا ہوا اور کھڑے ہونے سے ڈرنا
اور جو کوئی ایسا نہ کرے وہ جہنمی و محروم تقار رب سے اور اصلی مشرک ہو اپس لقائے

رب کے لئے عمل صالح و رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا مشروط ہے اور مذهب ہونیکے لئے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اور جنگو کتاب دیکھتی تھی انکو یہ حکم تھا جیسا کہ سورہ مینہ میں ہے اور نہیں حکم دئے گئے تھے جنگو کتاب دیکھتی تھی مگر یہ کہ عبادتہ کر اللہ کی مخلصین کہ الدین خفا ہو کر اور قایم کرو نماز اور دوز کوۃ اور یہ دین قیمہ ہے۔ سورہ فتح میں ہے اللہ کا تم لوگ وقار کرو اور اسکی پاکی بولو اور سورہ فوج میں اللہ وقار ہے کسی نبی یا رسول کے وقار کرنے تک کے لئے قرآن میں حکم نہیں ہے یہ درجہ ہی اللہ ہی کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ابنیا و رسل کے اطاعت کرنے اور پر ایمان لانے انکی رفاقت و مدد کرنے اُنسے ادب کے ساتھ بولنے کے لئے قرآن میں تاکید و حکم ہے لیکن عبادت کرنے و وقار کیا حکم اللہ ہی کے لئے ہے نہ کسی دوسرے کے لئے۔

سورہ حج میں ہے و من نعظم حرمات اللہ فمؤخرا لعنہم ربہ اور سورہ حج میں ہے و من نعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب اور سورہ حج میں ہے والبدن جملنا لکم من شعائر اللہ پس تعظیم جو افعال قلوب میں سے بروئے آیت مذکور قرار پاتی ہے یعنی پہلے دل سے ہوتی ہے بعدہ بذریعہ اعضا و جوارح ظاہر کی جاتی ہے اُس کو بھی حرمات اللہ و شعائر اللہ کے لئے مخصوص رکھا گیا ہے کسی دوسرے کے لئے اُسکے کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ملتا ہے۔

لہذا یہ نکتہ قابل یاد رکھنے کے ہے کہ عبد و معبود کے درجے کا امتیاز کا ناماء فوری ہے اور وقار و عبادت اللہ ہی کے لئے و تعظیم شعائر اللہ و حرمات اللہ کے لئے کرنا چاہئے اور کرنا چاہئے نہ دوسروں کے لئے اور ابنیا و رسول کو عبد و رسول و ابنیا سمجھنا چاہئے اور ان پر ایمان لانا انکی اطاعت و رفاقت اکرام کرنا چاہئے۔ پس یہ امتیاز قابلِ خبر جان

بنا۔ (جسکا لحاظ قرآن میں ہے انسان کے لئے ہے۔)

منصف و عاقل پیام لانے والے کی وہ عزت نہیں کرتے جو خود پیام یا پیام بھیجنے والے کی کرتے ہیں اگر وہ اُسکے لائق ہو۔

فرض کرو کہ پیام لانے والا اُس سے بلند مرتبہ کتاب جسکے پاس پیام لایا تو اس صورت میں بھی بحیثیت اُسکے درجہ کے جو اُسکی عزت کے شایان ہوگا اُسکی عزت جبراً ہوگی اور بحیثیت پیام آور کے جو شایان ہوگا اُسکی قدر جبراً ہوگی۔

یہ بھی فرض کرو کہ پیام آور پیام بھیجنے والے کا ایسا مقرب ہے کہ جسکو پیام وہ بھیجتا ہے اُسکی نسبت یہ سمجھتا ہے کہ اُس سے بہتر کوئی پیام کو ادانکرے گا اور جملہ پیام داکر نے والوں میں وہ سب سے بہتر ہے اس صورت میں بھی خود پیام اور پیام بھیجنے والے اور پیام آور کی عزت بمقدار اُسکے ہوگی جسکے وہ شایان ہیں۔ ہر صورت میں پیام لانے والے کا درجہ بحیثیت پیام آور ہوگا نہ کہ اُس قدر جسطہ جسکا پیام لایا ہے اُسکے برابر یا اُس سے بڑا اور اگر ایسا ہوگا تو اُس پیام آور کی حیثیت کی وجہ سے ہوگا نہ کہ دوسری حیثیت سے۔ اسی مثال سے واضح طور پر خیال میں آسکتا ہے کہ پیغمبران کی حیثیت پیام آور کی ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اُن سے بہتر پیام لانے والا دوسرا انسان نہیں اور وہ بھی نہیں جسکے پاس پیام لانے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو تعظیم پیام بھیجنے والے کی یعنی خدا کے شایان اور جو قدر اس پیام یعنی کتاب اللہ کی ہو وہی قدر اور وہی تعظیم اور ویسا ہی قدر پیغمبروں کی بحیثیت پیام آور کیجاوے والے نظر لے ماقال والے من قال پر نظر نہ کیجاوے۔ دیگر انسانوں سے جو فضل ذاتی پیغمبر کو ہے اُسکی عزت اور قسم کی اور بحیثیت پیام آور کے اور قسم کی ہے لیکن اللہ اور کتاب اللہ کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے۔

نکتہ لطیف توحیدی عبادت تعظیم و وفار و نماز

آنحضرت کے جو درجات بلند و تقرب کے مواقع قرآن میں بیان ہیں اُن سے افضل کسی کے نہیں۔ بالین ہمہ جہان پر اٹھا اظہار ہے وہاں ایسا طرز بیان اور ایسے لفظ بالا راہ لائے گئے ہیں جن سے عبادیت و معبودیت کا فرق متین رہے اور توحید خالص میں التباس نہ ہونے پائے اور بندہ بندہ ہی سمجھا جاوے نہ کہ مالک یا اُس کے برابر مثلاً سبیل الذی اسرا بعبدہ۔ فادھی الی عبیدہ ما وادی رسولہ بالہدیٰ و دین الحق و مالک احسبہ غیر ممنون۔ انا ارسلک و ما محمد الا رسول۔ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و ما ارسلک الا رحمتا للعالمین۔ پس آنحضرت کے لئے طہرائے امتیاز و افتخار عبیدہ و رسولہ ہے و عبیدہ و ارسلنا و اجر غیر ممنون سے روشن طور پر معبود و عباد کے درجہ میں امتیاز باقی رہتا ہے اور کسی طرح تشابہ و التباس کی گنجائش نہیں رہتی پس ان الفاظ اور اس قسم کے الفاظ کا لانا اور ایسا طرز بیان قرآن میں ہونا بالا راہ ہے اتفاقیہ نہیں اور قید احترازی ہے۔ مخصوص نشان عبادت و حقیقت و عدا و طرح اسکو کرنا چاہئے نماز میں مخصوص نشان عبادت رکوع و سجود و قیام قیام ادب سے کرنے کا حکم قرآن میں ہے یعنی قانت ہو کر سجدہ کے لئے قرآن میں حکم ہے کہ شمس و قمر کو نکر و بلکہ جنے انکو خلق کیا ہے اُسکا کروا کر تم اُسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے سجدہ کا مخصوص نشان عبادت ہونا اور سوائے خدا کے اور کسی کے لئے نہونا ثابت ہوتا ہے۔ رکوع ہی خاص علامت ہونیکی وجہ سے ہی طریقی نماز میں داخل ہے اس لئے رکوع و سجود کا کرنا حکم ساری قرآن میں عموماً ہے اصل یہ ہے کہ قیام و سجدہ کے سوا جو کچھ طریقی نماز میں ہے وہ سب اُنکے خوبی و خوش سلوکی سے ادا ہونیکے لئے ہے۔ تاکہ سکینہ و وقار و انتظام قائم رہے جو ادنیٰ تا مل سے سمجھ میں آسکتا ہے اور نماز عباد کا اپنے معبود کے حضور میں سامنے ادب سے چند ذکار و اعمال مخصوص کے کرنا کا نام ہے جو عبادت کا اظہار ثبوت ہو کر تقویٰ کا سبب ہوتی ہیں اور متعدد فوائد کا باعث ہیں تفہیم و وقار و عبادت سبب ہے کہ اس میں

شامل ہے لہذا غیر خدا کے لئے نماز ہی نہیں جب بتواریسی ہوتی ہے تو دعا اضطراری ہو کر سبب تسکین دہکے
 و تزاری و قرار اضطرار ہو جاتی ہے لیکن وہ اس طرح علاج حاجت براری براہ راست نہیں جس طرح دعا علاج بیماری
 اللہ ہر ایک مضطر دعا کو قبول کرتا ہے مگر دعا کے قبول ہونیکا مطلب یہ ہے کہ اگر مسئلہ عنہ مقدر میں ہے
 تو ہو جاتا ہے اور اگر اسکا ہونا مقدر میں نہیں ہے تو خدا دعا قبول کر کے دعائے نکلنے والے کو ثواب خیرت دیتا ہے
 مگر کسی کے دعا کو رد نہیں کرتا پس دعا عبادت ہے اور اس سے حفاظت ہوتی ہے کہ غیر خدا کے دوسرے
 کو نہ پکاریں۔ سورہ موسیٰ میں مجھے دعا کو قبول کر دینا جو کہتے ہیں میری عبادت جس میں غل و گناہیں لکھ کر کے۔
 انسان کی فطرت جبر خدا کے و سکو مخلوق کیا ہے اسکا مقتضا ہے کہ وہ اضطرار عبادت کرے
 لیکن عبادت دعا کا مقتضایہ مفہوم سمجھ لینا چاہئے۔

سورہ اعراف میں ہے اور دعا کرو اپنے رب سے کہ اگر وہ خفیہ اللہ نہیں محبوب کہتا ہے حد سے
 بڑھنے والو نکو اور مساؤ کو زمین میں بعد اسکے اصلاح کے اور دعا کرو اللہ سے خوف و طمع کے ساتھ اللہ
 کی رحمت قریب ہے محسن سے۔ پس دعا اگر اگر اللہ خفیہ طور پر ہونا بہتر ہے جسکا سبب ہی اس آیت میں
 بیان ہے کہ حد سے بڑھ جاؤں و علو و فساد کریں پس وہ عبادت و وسایل تقویٰ میں سے ہوئی نہ کسی امر
 کے ہو جائیکی علت اور خوف و طمع سے جب اللہ سے دعا ہوگی تو تضرع پیدا ہوگا اور دکھانیکے لئے نہوگی
 بلکہ خفیہ ہوگی اگر عبادت عاتق تو خوف سے کیوں کیجاتی محض طمع سے کر لیا حکم ہوتا۔

ایمان و اسلام کے درمیان بروے استعمال قرآن فرق

قرآن میں ہے کہ تم لوگوں کے باپا بڑا ہم کی امت ہے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں
 اور قرآن میں متواتر بار مومنین کہ پکیر و ان امت محمدی کو مخاطب کیا گیا اور حکم دیا گیا ہے پس باعتبار
 و یثیت نام کے پیر و ان دین محمدی مومن و مسلم دونوں قرآن میں کہے گئے ہیں۔ بروے لغت اسلام
 کے معنی پسر دکنیا و گردن جھکانا ہی ہے اور ایمان کے معنی اعتماد کرنا و یقین لانا ہی ہے پس دونوں باعتبار

معنی کے تقریباً مفہوم ہیں باریک فرق امتیاز ہے۔

اسلام کسی رسول پر نہیں ہوتا بلکہ خدا ہی پر لاتے ہیں۔ اور ایمان خدا پر ہی لاتے ہیں اور رسول پر ہی۔ سورہ حجرات میں ہے سو اس کے نہیں کہ مومنوں وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پر شک نہ کیا اور جہاد نہ ہوا ہے ہوئے ہذریہ اپنے اور اپنے نفسوں کے فی سبیل اللہ وہی صادق ہیں تو کہ کیا علم دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کا حالانکہ اللہ جانتا ہے جو اسمانون میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر شے پر علیم ہے تم لوگوں پر منت رکھتے ہیں اسکی کہ وہ اسلام لائے تو کہ نہ منت رکھو اپنے اسلام لانے پر بلکہ اللہ منت رکھتا ہے تم لوگوں پر اسکی کہ ہدایت کیا تم لوگوں کی ایمان کی طرف اگر تم لوگ صادق ہو اللہ جانتا ہے غیب اسمانون اور زمین کا اور اللہ بصیر ہے او سپر جو تم لوگ عمل کرتے ہو چونکہ رسول پر ایمان لانا اسکا مستلزم ہے کہ اُس رسول کو اگر صحف یا کتاب ہی گئی ہو سپر بھی ایمان لاؤین اور کم سے کم اُس رسول کی اطاعت کریں لہذا رسول پر ایمان نیک عمل یا تقویٰ یا عمل صالح کا ہی کرنا ہے محض اُس کے رسول ہونے اور جو کچھ اُس کے ساتھ ہے اُس کے یقین کرنے سے اور باوجود یقین عمل نہ کرنے سے وہ پورا نہیں ہوتا لہذا آیات مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اسلام (یعنی ایمان باللہ) لانے پر منت نہ کرو بلکہ اللہ منت رکھتا ہے کہ تمکو ہدایت کی ایمان کی طرف یعنی ایمان باللہ وبالرسل کی طرف جس میں عمل صالح کا کرنا شامل بلکہ جو سب سے پس وہ زیادہ منت پذیر ہی کے لائق ہے۔

نیز آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کا ایمان و صدق ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے پر اُس پر شک نہ کرنے کے باوجود جہاد کیا جاوے ہذریہ اپنے مالوں جانوں کے اللہ کی راہ میں۔ سورہ حجرات میں ہے تو کہے نہیں ایمان لانے تم لیکن کہو اسلام لانے ہم ہی تک ایمان ہمارے دل میں نہیں داخل ہوا پس ثابت ہوتا ہے کہ اصلی ایمان وہ ہے جو عمل نیک اکساتا اور اُس کے لئے بیچین رکھتا ہو۔ دو مقام پر قرآن میں مومنین چھا

صرف سورہ انفال کے شروع و آخر میں کہا ہے اور کہیں کہیں کہا ان دنوں حکمہ بطرح اعتقاد کو کہ ہے
اسی طرح عمل کو بھی جزو قرار دیا اور شامل کیا ہے یعنی باوجود اعتقاد کے ذکر کے عمل کا بھی ذکر کر کے ان دونوں
کرنیوالوں کو مومنین حقا کہا ہے لہذا ثابت ہوتا ہے کہ برے استعمال قرآن حقیقی مومن وہ ہے جو یقین کے
کے ساتھ عمل صالح میں سے عمل کو بھی کرتا ہو پس اس امتیاز اسلام و ایمان کے استعمال کو یاد رکھنا چاہیے
اسلام نام اس یقین کا ہے کہ اللہ واحد اور شرک کا جزو عمل کا کرنا ہے قرآن میں جہاں ایمان کا بیان غیر
اضافت و اشارہ ہے وہاں اس سے ایمان باللہ صرف مراد ہے جہاں اضافت یا دلالت ہے وہ وہاں
مشرک فی العمل کی مغفرت نہوگی اور مشرک فی الاعتقاد دونوں العمل کیلئے عذاب ہے
اللہ کے شرک کا صرف اعتقاد جدا ہی انسان کر سکتا ہے اور عمل ہی اس کے مطابق کر سکتا ہے
اگرچہ دونوں صورتیں باطل ہیں مگر اللہ نے عن ذلک الاعتقاد باطل کر سکتا ہے کہ یک سے زیادہ متعدد خدا ہیں
پس ذات میں شرک کرنا یہ اعتقاد ہوا صفات مخصوصہ جو سوا خدا کے اور کسی میں واقعی نہیں ہو سکتیں
انکھایا نہیں سے کسی کا کسی غیر خدا میں اعتقاد کرنا اللہ کے صفات میں شرک کا اعتقاد کرنا ہے بطریق عبادت
جس طرح اللہ کے لئے اختیار کیا ہے اگر یہ اعتقاد کرے کہ اسی طریق سے دوسرے کی عبادت بھی کرنا چاہئے
تو طریق عبادت میں شرک کرنا اعتقاد ہے۔

استحقاق عبادت میں اگر غیر خدا کا استحقاق اعتقاد کرے تو استحقاق عبادت میں شرک کرنا اعتقاد ہے
یہ اعتقاد کرنا کہ جو عبادت خدا کے لئے کریں اُن میں دوسری عبادت کو بھی شامل کر سکتے ہیں عبادت میں شرک
کرنا اعتقاد پس باعتبار اعتقاد شرک فی الذات و شرک فی الصفات و شرک فی العبادات و شرک فی طریق العبادات
و شرک فی استحقاق العبادت یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں۔

اگر صرف یہ اعتقاد ہی ہو اور اس کے بنا پر عمل نہ کیا جاوے اور عبادت غیر خدا کی نہ کی جاوے تو خیالی و بیہوش
اگر کسی کو اللہ کی عبادت میں شرک بنایا جاوے یا اس کے استحقاق عبادت کا سمجھ کر ایسے افعال کئے جاویں

جو شرک مذکور پر دلالت کریں یا طریق عبادت ویسا ہی دوسرے کے لئے اختیار کیا جاوے۔
 جو خدا کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے تو عامل عملاً ہی شرک کر گیا اور مشرکوں میں شمار ہو گا اور شرک کا اللہ
 و شرک لہذا اصل میں اپنی تین صورتوں کو قرآن میں کہا گیا ہے چنانچہ قرآن میں ہے کہ اگر
 اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ اُسی کا کرو پس اس قسم کے مشرکوں کی مغفرت اللہ بخشنے
 کرے گا محض اعتقاد پر عذاب ہے لیکن عدم مغفرت کی وعید انہیں نہیں ہے لہذا لا اور یہ دہرہ
 اگر عملاً شرک کریں تو مشرک حقیقی نہیں جو صرف اعتقاد مشرک کا نہ کہنا ہو اور عمل اُس پر نکتہ ہوا ہو
 مشرک کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ایسا مشرک نہیں جسکے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے مشرک
 نہ کہو لہذا اُسکی جتنے اُسکے ساتھ شرک کیا اور مادون اُسکے جسکی چاہیگا مغفرت کرے گا اور جسے شرک کیا
 اللہ کے ساتھ تو اُس نے اثم میں کا افترا کیا پس مغفرت کے لئے شرک کا عمل نکرنا اور تقاسم
 رب کے لئے عمل صالح کرنا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو نہ شریک کرنا لازم و مشروط ہے
 شرک و کفر کا مفہوم و ایمان و عمل کفر یا کفر سے یا بعد کفر یا کفر کے معنی انکار کے
 ہی ہیں اگر اعتقاد کی وجہ سے انکار ہو واجب بھی کفر ہے اگر اعتقاد و عمل دونوں کی وجہ سے انکار
 ہو تب ہی کفر ہو گا۔

لہذا مسیح کو اللہ کہنا بھی کفر بمعنی شرک ہوا اور اللہ کو تین میں سے ایک کہنا بھی کفر ہوا شرک ہوا
 اور اللہ کو واحد نہ کہنا اور اس کے ساتھ شریک کرنا بھی کفر بمعنی شرک ہوا۔
 اس طرح رسول پر ایمان لانے سے انکار بھی کفر ہوا۔

لہذا شرک اُسی قسم کے انکار (کفر) کو کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرکت
 ثابت ہوتی ہے پس اعتقاد و عمل دونوں ہوں جب شرک ہو تو یہ باعتبار اسکے ایمان یا عمل یا کسے تا عمل کا ایمان
 فرع کہتے ہیں اور باعتبار اسکے عمل مقصود ہے ایمان عمل کا فرع ہے ایمان عمل صالح کرانیکے لئے لازم کو دیا گیا ہے کیونکہ

درود کی حقیقت و اصلیت کہ رحمت اللہ یا دعا ہے

سورہ احزاب میں ہے وہی وہ ہے کہ صلوٰۃ بھیجتا ہے تم کوں پر وہ اور اُس کے ملائکہ تاکہ لگائے تم کو لوگوں کو تار یکپوں سے نور کے طرف اور مومنین پر رحیم ہے۔ پس اس آیت سے حقیقت و غرض و اصلیت صلوٰۃ کی ظاہر ہوئی ہے کہ ظلمات سے نور کے طرف نکلنے کی غرض صلوٰۃ یعنی درود سے ہے۔

پس مومنین کی صلوٰۃ بھیجنے سے ہی غرض ہوئی چاہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ظلمات سے نور کے طرف اُس کو نکلے جس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ لہذا درود کی اصلیت جو بندوں کے طرف سے ہو رہے ہے زیادہ نوری۔ تصفیہ طلب اب یہ رہ گیا کہ زندہ انسان پر صلوٰۃ بھیجنا چاہے یا مردہ پر بھی جبکہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور زیادہ ظلمات سے نور کی طرف بعد مرگے کل سکتا ہے یا نہیں۔

مختصر فلسفہ کتب الہامی قرآن حسب بیان قرآن

سورہ بقرہ میں ہے کہ آدمی امت واحدہ تھے سو بھیجا اللہ نبیہ کو بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ حکم کرے وہ کتاب آدمیوں کے درمیان حسین و اشتداد کریں اور اختلاف بنیں کیا او سمیں مگر آپس کے نفی کے طور پر ان لوگوں نے جن کو وہی گئی تھی کتاب بعد اسکے کہ اگسین ان کے پاس بنیات سو ہدایت کیا اللہ نے ایمان والوں کو انہیں حسین اختلاف کر رہے تھے حق کے بابت اپنے حکم سے اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسکی چاہتا ہے صراط مستقیم کی پہلا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اختلافوں کے مٹانے اور ان کے بابت حکم کرنے کے لئے قبل اختلاف کے نازل کیا اور باجمعی یعنی جوہر سے لوگوں نے بنیات آبانے کے بعد اختلاف حق کے باجمہ کیا لیکن ایمان والوں کو اللہ نے ہدایت کیا حسین اختلاف کرتے تھے پس جو ایمان بنیں لائے

وہ حق کے بابت اختلاف میں رہے۔

پس حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ پر صحت نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اُسکا نام تورات ہے اور حضرت داؤد کو زبور دی گئی اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اُسکا نام انجیل اور آنحضرت پر قرآن نازل ہوا ان سب کا نام قرآن میں ہے بقیہ کتاب و صحت کا نہیں ہے۔ اور کتب سابقہ کے بعض مضامین کا بیان ہی ہے۔ قرآن مجید و قرآن مجید میں ایمان نہ لاسنے والوں اور عمل صالح و تقویٰ نہ کرنے والوں اور فاسقوں سے بار بار رہبان و دلائل مانگے گئے ہیں اور ان لوگوں کو لا یعقل ولا یفقه ولا یتفکر ولا یتدبر وغیرہ کہا گیا ہے نیز یہی قرآن میں ہے کہ یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور میرے قبل کے انبیاء کا کہ برہان لاؤ لہذا لازم ہے کہ قرآن میں خود برہان و دلائل ہوں اور جو دعویٰ ہو اُسکے لئے دلائل مقول ہوں نہ لغو و فضول۔ میرا خیال ہے کہ قرآن میں جو دعویٰ ہے اُسکا برہان اُس میں موجود و مذکور ہے قرآن کا طرز بیان ہی ایسا ہے کہ دعویٰ مع دلیل ایک ہی جگہ عموماً ملتا ہے جو ادنیٰ تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے کہین دعویٰ مقدم اور کہین دلیل مقدم ہے جب طرز دلائل قرآن اور اُسکی نوعیت کو ذہن نشین کر لیا جاوے تو بہت جلد صاف طور پر سمجھ میں آجاتا ہے۔ تمام قرآن برہان سے بھرا ہے آیات اللہ سے بھی دلائل قرآن میں مراد ہیں اور آیات اللہ کے علم حاصل کرنے و تفکر و تعقل و تدبر و تفقہ وغیرہ کی کریمکی متعدد آیات ہیں اور علم اور علما کی فضیلت بھی بیان ہے اور جان جان بیان ہے اُسکے دیکھنے و استقراء سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم سے نہ علم قرآن ہی مراد ہے بلکہ ہر قسم کے علوم جو نفع کا سبب ہوتے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ سورہ نسا میں ہے یا ایہا الناس بیشک ایا تم لوگون کے پاس برہان ہمارے رب کے طرف سے اور اوتارا ہم نے ہمارے طرف ایک نور روشن (مبین) سو جو ایمان لایا اللہ پر اور

اعتصام کیا اُس کے ساتھ تو اسکو داخل کرینگے اپنے رحمت و فضل میں اور ہدایت کریں گے اس مستقیم کی پس قرآن کا برہان اور نور روشن ہونا اور بسبب اُس کے اعتصام کے اللہ کے رحمت و فضل میں داخل ہونا اور ہدایت مرط مستقیم کی پائنا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان امور کا اس آیت میں مدہ ہوتا ہے لہذا مومنین کو اعتصام بالقرآن فرض عین و لازم ہے۔

سورہ کہف میں ہے ساری حمد اللہ کے لئے ہے جس نے اوتار اپنے بندے پر کتاب اور نور لکھی اوس میں کوئی کمی قسم ہے (سید ہی اور درست و صحیح اور قائم رہنے والی) تا آگاہ کہ اللہ کے پاس کی سخت آفت ہے۔

سورہ قمر میں بار بار ہے اور بیشک عین آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لئے پس کیا کوئی ہے سوچنے والا۔ لہذا قرآن افصح الکلام و ابلغ النظام اور کلام ملک العلام اور لایق فہم عام ہے اوسے کو امام تمام نام کو بنانا اور اسی پر اعتصام کرنا چاہئے اور اہل القرآن ہر مومن کو بنانا لازم ہے اور اُسکو دشوار سمجھنا خصوصاً فقیہوں و مجتہدوں کے کلام کو قابل فہم سمجھنا اور کلام اللہ کو انکی پرہیز و دشوار سمجھنا تحقیر قرآن کی کرتا اور گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے سہل متعجب و کلام ہوتا ہے اُسکا تجزیہ کر کے الگ الگ اُسکی خوبیوں کا گننا ناممکن ہے اور زیادہ گنوائے سے اصل خوبی کا کامل اندازہ لاحقہ ہو نہیں سکتا لیکن اُس کے نسبت غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے پس چونکہ قرآن ہی سہل متعجب ہے لہذا خود قرآن میں قرآن کی خوبیاں بقدر ضرورت بیان ہوئی ہیں اور یہ مذکور ہے کہ وہ کس کے لئے مخصوص مفید اور ہدایت و رحمت ہے اور اُس سے کیا کیا فوائد اور کس قسم کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے معنی لایق و مستحق قرات کے بھی ہیں خود خدا تعالیٰ نے قرآن و کتاب سے اُسکو نامزد کیا ہے و قرآن حکیم و مجید و کتاب مبین اور کلام اللہ بھی اُسکو قرآن میں فرمایا ہے اور ذکر کیا اُس کا نام رکھا ہے یعنی یاد کرنے و نصیحت کرنے قابل ہی ہے

اور فرمایا ہے کہ مجھے ذکر (سجود) کو نازل کیا ہے اور ہم اُس کے حفاظت کرنے والے ہیں پس سُبْحَانَ قُرْآنِ کے دیگر ناموں کے یہ مذکورہ تمام قرآن کے زیادہ قابلِ اعجاز ہیں۔

سورہ قیامت میں ہے۔ نہ ہلا تو اُس کے ساتھ (لا تَحْرُکْ بِہِ) اپنے زبلیں کو کہ جلدی کرے تو اُس کے ساتھ ہمارے ذمہ اُس کا جمع کرنا اور اُس کا بڑھنا (قرآن) سو جب وقت ہم پڑھیں اُس کو تو اتباع کر اُس کے پڑھنے کی پہرہ ہمارے ذمہ ہے اُس کو کھول بتانا (بیانہ)۔ پس آن حضرت کو حکم ہوا کہ قرآن جلد لینے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیوں بلکہ پیٹ بڑھا جاوے تب اُس کی اتباع کریں یعنی خود بھی پڑھیں اللہ کے ذمہ ہے کہ اُس پڑھے ہوئے کو جمع کرے و پڑھے پھر بیان کرے یعنی آنحضرت کو بعد جمع ہجما کر یاد کراوے ہوئے مدے۔

سورہ یس میں ہے اور نہیں سکھایا سینے او سکوشعراور نہیں ضرورت ہے اوسکے لئے نہیں ہے وہ مگر نصیحت (ذکر) اور قرآن صاف صاف (بین) تاکہ آگاہ کرے او سکوجوزنہ ہے اور حق ہو جاوے بات کا ترجمہ سورہ طہ میں ہے نہ جلدی کر قرآن کے ساتھ قبل اس سے کہ پوری تیری طرف اُس کی وحی ہو۔ سورہ نحل میں ہے تو کہہ او تار قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور بشارت مسلمان کے لئے۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ ان ہذہ نذرت کو تو ایسا نہیں قرآن سچنے کے لایق ہے سو جو چاہے فن شاہ کو کو فی صحف کرمہ مرفوعہ منظر ہے اسکو سچنے اور ارق تعظیم کے گئے ہیں بلند ہے مگر بایں صفحہ کو ام بردت ہے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو تعظیم کے گئے ہیں ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سچنے کے لایق ہے اور ہر شخص چاہے اُس کو سمجھ سکے وہ ایسے اوراق میں ہے جو مکرم ہیں بلند ہیں اس سے کہ اُن میں لفظ ہو سکے منظر ہیں اس سے کہ اس میں تحریف ہو سکے اور خیانت مجاہدین اور وہ ایسے کرم و عظیم لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ ایک کو دارم

بھی ہیں لہذا کتابان وحی و کتابان قرآن کا جتنے ہاتھ میں قرآن اسوقت تھا جسوقت یہ آیت نازل ہوئی
 کلام پر رہ ہونا ثابت ہوتا ہے پس اُنکے ذریعہ سے جو بتواتر قرآن تحریری ہو چکا اُسکا پورا پورا بلا کم و بیش ہونا
 بھی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے نیز ان جہاں قرآن کا جو کتابان کی بھی حیثیت رکھتے تھے متدین و معتبر
 ہونا ثابت ہوتا ہے اور قرآن کا ہر قسم کے تحریفات سے مراد مندرجہ ہوئی تھی تصدیق ہوتی ہے۔

مبطل کتابان وحی کے کسی ایک یا دو کا معتبر ہونا منافی اس آیت کے نہیں کثرت کا اور عموم کا کھانا چاہتے
 اور اصل کتابان کا نہ کہ بالواسطہ غیر مصادہ نکا۔ چنے تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ تو حکم کہے اُمیون کو دیکھنا
 اوسپر جو سمجھائے تجھ کو اللہ (باریک اللہ سورہ مبارکہ) اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی کہ تم
 لوگوں کو آگاہ کروں اوس سے اور جبکو پہنچے (ومن یبلغ) (سورہ انفام)

اے اُمیون تنبیہ کی تمہارے پاس موعظت تم لوگوں کے رب کی طرف سے اور شفا اوسکے لئے جو دلوں میں ہے
 اور ہدایت و رحمت مومنین کے لئے۔ (سورہ یوسف) یہ قرآن بیان کرتا ہے نبی اسرائیل پر اکثر اُسکا جبین
 وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ہدایت و رحمت مومنین کے لئے ہے (سورہ نمل) اور اُتارتے ہیں ہم قرآن میں سے
 جو شفا و رحمت ہے مومنین کے لئے اور ہمیں زیادہ کرتا کلاموں کو وہ مکر حصارہ (سورہ نبی اسرائیل) سوسلو اکی
 نہیں کہ آسان کیا ہے ہنسنے قرآن کو تیری زبان پر تاکہ بشارت دے تو متیقن کو اور آگاہ کرے جگر کو تو قوم کو
 (سورہ میریم) اور اسطرح ہے جتنے اُتار قرآن کو عربی زبان کا دیر پہر سنائیں بنے وعید اوسمیں تاکہ وہ تقویٰ کریں یا
 ڈالے اُنکے دل میں سوچ (سورہ طہ) بلکہ وہی حق ہے ترے رب کی طرف سے تاکہ تو آگاہ کرے اُس قوم کو جس میں کوئی نذیر
 نہیں آیا تیرے قبل تاکہ ہدایت پاویں (سورہ سجدہ) یہ قرآن مذکر ہے سو جو چاہے پڑھے اپنے رب کی طرف راہ
 (فرل) ایسا نہیں یہ مذکر ہے سو چاہے نصیحت قبول کرے (سورہ مدثر) بڑا برکت والا ہے جسے نازل کیا ہے جو پختہ
 تاکہ وہ ہو کلاموں کے لئے نذیر (سورہ فرقان) (سورہ نبی اسرائیل میں ہے) یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اوسکا جو بہت دوست ہے
 (اقوم)۔ اور قرآن کو الگ الگ کیا جتنے تاکہ تو پڑھنا و سکھنا و میو نہ پڑھ کر اور اُتار بنے اُسکو جیسا حق ہے تاکہ انکا سورہ نبی اسرائیل

مشابہت فاتح اور ان افعال سے جو شریکوں کے لئے کذب کا افترال شہر کر کے احمق و ضال و ظالم کر کے تھے

سورہ انعام میں ہے کہ فلاح نہیں دے جائیگے ظالم اور ٹھیسرا یا ان لوگوں نے اللہ کے واسطے اُس چیز میں سے کہ پیدا کیا اُسے کھیتی اور انعام میں سے ایک حصہ سوکھا انہوں نے یا اللہ کے واسطے انکے گمان میں اور یہ ہمارے شریکوں کے لئے ہے (شریکانِ خطا) سو جو کچھ ہے انکے شریکوں کے لئے تو نہیں پہونچتا وہ اللہ کے طرف اور جو اللہ کے لئے ہے سو وہ پہونچتا اُنکے شریکوں کی طرف برا ہے جو وہ لوگ حکم کرتے ہیں اور اس طرح زینت دی ہے بہت سے مشرکین کو اُنکے شریکوں نے قتل کرنا اپنے اولاد کا تاکہ ہلاک کرین اُنکو اور تاکہ مختلط کر دیں اُن لوگوں پر اُنکے دین کو اور اگر چاہتا اللہ نکرے ایسا سو چوڑ دے اُن لوگوں کو اور جو کچھ وہ لوگ افترال کرتے ہیں۔

اور کما اُن لوگوں نے کہ یہ انعام ہیں اور کھیتی ہے اچھوتے ہیں نہ کھاوے اُسکو مگر جسکو ہم چاہیں اپنے گمان پر اور انعام ہیں حرام کیگئی ہیں انکے پیوستہ اور انعام ہیں کہ نہیں باید کرتے وہ لوگ اللہ کا نام اُپیر (بوقت ذبح) افترال کرنے کیلئے اللہ پر بدلا دیکھا اللہ اُن لوگوں کو سبب اسکے کہ افترال کرتے تھے۔ اور کما اُن لوگوں نے جو ان انعام کے بطون میں ہیں ہمارے ذکر کے لئے صرف ہے اور حرام ہے ہمارے بیویوں کو اور اگر مردہ ہو تو مرد اور اونکی بیویاں اُسہیں شریک ہیں بدلا دیکھا اُنکے بیان کا وہ حکیم علیم ہے بیشک ٹوٹا میں رہے وہ جن لوگوں نے قتل کیا اپنے اولاد کو حاققت سے بغیر علم کے اور حرام کیا اُن لوگوں نے اُس خیر کو کہ روزی دی تھی اُن لوگوں کو اللہ نے افترال کرنے کے لئے اللہ پر بیشک گمراہ ہوئے وہ لوگ اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے سو کون اعظم ہے اوس سے جس نے افترال کیا اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے

اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم ظالم کو۔ پس افعال مذکورہ کو اللہ نے اللہ پر کذب کا فتنہ کرنا اور سبب
بلاکت اور باعث اختلاط دین و سبب عدم ہدایت اور باعث فحالت اور بغیر علم کے اعمال قرار دیا اور
انکے کرنے والوں کے نسبت فرمایا کہ فلاح نہ پادینگے اور انکو احمق و ضال و ظالم بتلایا۔

غور کرو کہ فاتحہ جو ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے وہ متشابہ افعال مذکورہ کے ہے یا نہیں اور
کس قدر کس طرح متشابہ ہے اور آیا اصولاً اسکے کرنیوالے مستحق وعید مذکور ہیں یا نہیں۔

فاتحہ کرنیوالے کسی چیز کو نذر اللہ کی اور ان لوگوں کی جن پر فاتحہ پڑے ہیں اور اسکا ثواب جن پر فاتحہ کرتے
ہیں اسکو بخشے ہیں کوئی بوسیلہ اللہ انکو پہنچانا چاہتا ہے کوئی براہ راست انکا حصہ قرار دیتا ہے لیکن
اندر دنی غرض یہی ہوتی ہے کہ اللہ کو نہ پہنچنے بلکہ انکو پہنچنے جن پر فاتحہ کرتا ہے اور جو گویا اسکے شرکا ہیں
یعنی اللہ کے لئے گویا اسنے انکو شریک کر لیا ہے جنکی مدد و وسیلہ سے اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ عورتوں کو بعض
فاتحہ کی چیزوں کو نہیں چھونے دیتے اور بعض کو نہیں کھانے دیتے حالانکہ مرد اسکو کھاتے ہیں اور بعض
جانوروں کی بعض چیزوں پر فاتحہ جائز نہیں سمجھتے۔ پس جو حصہ انکے لئے قرار دیتے ہیں جنکی فاتحہ کرتے ہیں
اسکو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا اور جو اللہ کی طرف نذر کرتے ہیں اسکا ثواب انکو پہنچاتے ہیں
جسکا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انکو پہنچتا ہے۔

نذروں اور قربانیوں سے غرض تقویٰ ہونی چاہئے نہ اور کچھ اور تقویٰ ہی کا ثواب ملتا ہے نہ ہمد
و گوشت و اجناس و اشیا رکا۔ سورہ حج میں ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو گوشت اسکا اور نہ لہو اسکا
(قربانی کا) لیکن پہنچتا ہے اسکو تم لوگوں کا تقویٰ اسطرح مسخر کیا بنے تم لوگوں کے لئے تاکہ بڑائی کرو اللہ کی
اُس ہدایت پر جو تم لوگوں کو کی اور بشارت دہی نکالنے والوں کو۔ پس حلیم چیزیں جو انسان کے اختیار میں دیکھی ہیں
اور جنکو سخرات سے اس آیت میں تعبیر کیا ہے انکا استعمال سے یہ غرض ہونا چاہئے کہ اللہ کی بڑائی ہو نہ یہ کہ
شرکیوں کی جنکا وسیلہ ہو جائز نہ سمجھتے ہیں۔ اور ادھر قرآن خوانی سے غرض تدبیر مذکور و عمل و اعتقاد اسی

بنیاد پر کتاب اور اس کا ثواب بہرہ مذکور ہوتا ہے کہ صرف لفظوں کے ادا کرنے سے پس اس کا ثواب ادا تو
ہونا ہی مشکوک ہے دوسرے اور سکو بھی اسی طرح پہنچانا جھوٹ کر تھے ہیں اور یہی خراب ہے
جس کا تحت میں ایسی مشابہت ثابت ہوتی ہے تو اسکے علاوہ جو افعال کئے جاتے ہیں ان میں بطریق اولیٰ
مشابہت زیادہ ہوگی لہذا اُن سے بھی بچنا چاہئے۔

فلسفہ شفاعت و یوم القیامت شفاعت باذن اللہ کی حقیقت و سوا شہادت
بالحی کے شفاعت و جاہلت و محبت و دیگر کوئی شفاعت اس دن نہ ہوگی
جب کسی مقبرہ کو حاکم شہادت دینے کا حساب کیوقت حکم دے اور وہ شہادت بالحق دے اور ثواب کے
تو ایسی شہادت خود عامل نیکی کے لئے شفاعت ہے۔ پس چونکہ خدا سے تعالےٰ حاکم بالانصاف و عظیم حکیم
اور رحیم ہے لہذا قیامت کے دن ہندون کے حساب کیوقت وہ ان کو شہادت کا حکم دے سکتا ہے جو کہیں جہاد و
شہادت بالحق دیوں یعنی معتبر ہوں لہذا اس شہادت کو شفاعت باذن کہا گیا ہے اور جان پر قرآن میں
کہ شفاعت باذن اللہ ہوگی وہاں اسی شہادت سے مراد ہے کیونکہ دوسرے قسم کی شفاعت کا اذن
قرآن سے ثابت نہیں اور چونکہ متفقہ قرآن میں ہے لہذا قرآن ہی سے جسکو اذن ہوتا ہے وہ نافذ رہتا ہے
اور چونکہ دوسرے قسم کی شفاعت اگر جائز بھی جاوے گی تو حقیقت میں تنقیص صفات کبرائی
ہے لہذا وہ بھی نہیں سکتا اور جو تاویلین کی گئیں ہیں وہ بودی ہیں۔

چنانچہ بزرگوں نے جو شفاعت باذن کے معنی بتائے ہیں اور جو مثال دی ہے اس میں تقویت الایمان
میں جو کچھ لکھا ہے نقل کرتا ہوں کیونکہ بہترین تاویل جو ہو سکتی تھی اس کو اس کتاب کے مصنف سے بہتر
شاید ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

تیسری یہ صورت ہے کہ چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو کچھ اُسے
اپنا پیشہ نہیں ٹھہرا یا اگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا سو اس پر شرمندہ ہے اور رات و دن روتا

اور بادشاہ کے آئین کو سراوانگوں پر رکھتا ہے اور اپنے تین تقصیر وار سمجھتا ہے اور لائق نزل کے جانتا ہے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اُسکے مقابلے کسی کی حالت میں چاہتا اور رات دن اوسکا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے میرے حق میں کیا حکم فرماوے تو اُسکا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اُسپر ترس آتا ہے مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے بے سبب درگزر نہیں کرتا کہ کہیں لوگوں کے دل میں اس آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے سو کوئی امیر وزیر اُسکی مرضی یا کراں تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اُس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اُسکی سفارش کا نام کر کے اُس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے سو اُس امیر نے اُس چور کی سفارش اس لئے نہیں کی کہ اُسکا قربانی یا آشنایا اُسکی حمایت اُسے اٹھائی بلکہ محض بادشاہ کی مرضی سمجھ کر کہہ کر کہہ کر وہ بادشاہ کا امیر ہے نہ چور دن کا تھاگی جو چور کا حمایتی بن کر اُسکی سفارش کرتا تو آپ بھی چور ہو جاتا اسکو عین باذن کہتے ہیں یعنی یہ سفارش خدا ملک کے پر وانی سے ہوتی ہے سو اللہ کے جناب میں اس قسم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور جس بنی دلی کے شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے سو اے اسکے معنے بھی نہیں۔

من تو ایسی شفاعت کو آیات قرآنی کے خلاف سمجھتا ہوں اور احسان رحم الراحمین کی تقصیر سمجھتا ہوں کیونکہ اس خیال سے کہ آئین کی قدر گھٹ نہ جاوے اور ظاہر میں اُس امیر کے سفارش کا نام کر کے باوجود اپنے ترس کے چور کی تقصیر معاف کرانی گئی ہے میں شفاعت باذن کے دوسرے معنی سمجھتا ہوں اور ہر مومن کے شفاعت کا جو شہادت بالحق دیوے عقیدہ رکھتا ہوں اور قرآن مجید کے روسے اسکو ثابت سمجھتا ہوں یعنی شہادت بالحق جو قیامت میں باذن اللہ ہوگی اگر کسی کی نیکی کا نتیجہ ہوگی تو سبب رحم ہوگی اور وہی شفاعت باذن ہے اور جس طرح شفاعت وہاں رحمت نہیں ہو سکتی اسی طرح شفاعت ہی حکمہ تعویذ الایمان میں شفاعت باذن کا ہے بلکہ ہو سکتی۔

سورہ طہ میں ہے اُس دن نفع نیک شفاعت مگر اُسکی جسکو اذن دیا ہے رحمن نے اور جسکی بات پر وہ راضی ہوا پس جسکی بات پر اللہ راضی ہوا وہی شفاعت نفع دینگی جسے کسی کے شہادت پر جو کسی کے نیکی کرنے کی نسبت ہوا اللہ اُسپر راضی ہوا تو وہی شفاعت نفع دینگی نہ کوئی اور شفاعت سورہ بنیائیں ہے نہیں مالک ہونگے اللہ سے خطاب کرنے کے جس دن قائم ہونگی روح اور ملائکہ صفت باندہ کرتے کلام کرینگے مگر جسکو حکم دے رحمن اور کے صواب۔ پس اُس دن اللہ سے خطاب کرنے اور بات کرینگا بغیر اذن رحمن کے کوئی اختیار نہ کرے گا اور صواب ہی کیسا جسکو اذن ہی ہو یعنی غیر متعلق و دروغ کیسا لہذا شہادت بالحق ہی حیثیت شفاعت کی رکھتی ہے اور گویا وہی شفاعت ہوتی الٰہی کی کی بابت ہے۔

سورہ زمر میں ہے ولا یلک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شد بہا الحق وہم یعلمون۔ اور ملکیت نہیں رکھتے جن جسکو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شفاعت کا مگر جسے گواہی دی ہو حق کے ساتھ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی ہو وہ شفاعت قیامت میں کر سکتا ہے و ملکیت شفاعت کے کرنا خواہ کا وہ یا مسلمان کتابہ کہنا جاتا ہے کہ شہادت بالحق ایمان لانا ہے لہذا مومن شفاعت کرینگے کافر شفاعت نہ کرینگے لیکن اس آیت میں کوئی قید نہیں معلوم ہوتی بلکہ چونکہ مشرکوں کا ذکر ہے لہذا عام حکم معلوم ہوتا ہے یا یہ کہ استثنا و مشرکوں کے شفاعت کرنے کے بابت ثابت ہوتا ہے کیونکہ من دون اللہ جسکو چارتے تھے انکے عدم مالک کی تائید کرتا ہے بہر حال مفہوم آیتہ کا عام ہے اور کوئی ہو جب شہادت بالحق و مقربے تو استحقاق شفاعت کا اُسکو پیدا ہوگا لیکن اُسکے شفاعت سے یہ لازم نہیں کہ اللہ معاف بھی و مغفرت بھی کرے لہذا اسکے سوا اُس یوم عظیم میں اُس مالک اکرم احکم الحاکمین الرحمہ الامین کے حضور میں اور کوئی شفاعت اور کسی قسم کی نہیں ہو سکتی لہذا اگر شہاد مست بالحق کسی کے نیکی کرنا شہادت ہو پس

وہ شفاعت ہوئی۔

سورہ جاثیہ میں ہے من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ ترجمہ جتنے عمل صالح کیا تو اُسے اپنے لئے کیا اور جسے برا عمل کیا تو اُس پر اُسکا ذمہ ہے پہلے رب کے طرف تم رجوع ہو گے۔ پس اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے فعل کا اپنے مردار پر اور مردار کی طرف رجوع ہونا والا ہے پھر وہ چاہے رحمت و مغفرت کرے اور سعاد کو دے اور چاہے ثواب دے اور چاہے عذاب دے اور سعاد نکرے آخرت و جزا و سزا کی بنیاد جو خیر و ایمان خدا تعالیٰ ہے اس اعتقاد پر ہے کہ آدمی اپنے فعل کا ذمہ دار ہے اور اللہ مالک یوم الدین کا ہے جو خود حساب کیے بغیر ایمان و نیکانیت کی تین اس کے بابت موجود ہیں جنکو بے شمار کتنا چاہے اور اُن سے انکار نہ ہونا چاہئے بلکہ شفاعت یا وجاہت و پاکجیت کفر و انکار اختیار خداوندی ہے اور دیگر شفاعتوں کا کچھ اثر نہیں یہاں تک کہ رحم بھی اُن سے نہ آتا چاہئے تم نا اے اللہ کہ صفات میں نقص آتا ہے۔ غرض اس کے سوا کسی کی شفاعت قرآن سے ثابت نہیں کسی کے لئے اس کے سوا اذن شفاعت کا ملنا قرآن سے ثابت ہے۔

اور سورہ آل عمران میں ہے لا یكلف الله نفساً الا و سعيها لما اکسبت و علیہا ما کتسبت ربنا الا ان یؤخذنا ان نسینا او اخطانا۔ خدا نے تکلیف نہیں دیا کسی نفس کو مگر اسکی طاقت تا کہ اُس نفس کے لئے ہے جو اُس نے کسب کیا اور اُس پر ذمہ ہے جو اُس نفس نے کسب کیا اسے رب ہمارے نہ پکڑ سکے گا اگر بھول گئے ہم یا چوک گئے ہم۔ سورہ بقرہ میں ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی الّتی انعمت علیکم وانی فضلکم علی العالمین و اتقوا ربکم الا تجزئ نفس عن نفس شیئاً ولا تقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعتہ ولا هم یضرعون۔ یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جسکو انعام کیا میں نے تم لوگوں پر اور میں نے فضل دیا تم لوگوں کو عالموں پر اور تقویٰ کرو اُس دن سے کہ نہ بدلاؤ گی کوئی نفس کسی نفس کا کسی شے میں اور نہ قبول کیا جاوے گی اُس نفس سے بدلاؤ نہ نفع دیگی اُس نفس کو شفاعت اور نہ وہ مدد دے جائیگی۔ پس ان آیات سے

ثابت ہوتا ہے کہ کسی نفس کو قیامت کے دن شفاعت نفع نہ دیگی در انحالیکہ ہر نفس ذمہ دار ہے
 اُسکا جو اُس نے کسب کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی الی الغنم علیکم
 وانی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس ان نفس شیئا ولا تقبل منها شفاعتہ ولا یؤخذ منها
 عدل ولا ہم یضرون۔ ان آیات میں بجائے لا تقبل منها عدل ولا تقبل منها شفاعتہ کے لا تقبل منها
 شفاعتہ و یؤخذ منها عدل ہے جس سے اور محکم طور پر ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت قبول نہ کیا ویگی اور
 بدلانہ کیا جاویگا اور نہ قبول کیا جاویگا اُس دن کسی نفس سے۔ سورہ بقرہ میں ہے یا ایہا الذین
 آمنوا انفقوا ماز فکتم من قبل ان یاتی یوم لا ینفع فیہ ولا حلفہ ولا شفاعتہ و الکفر دن ہم الظالمون
 اے مومنو خرچ کرو اُسکین سے جو روزی دی ہے جسے تم لوگوں کو قبول اسکے کر اوسے وہ دن کہ نہیج
 ہے اُسکین نہ دلی دوستی اور نہ شفاعت اور کافرو ہی ظالم ہیں اس آیت میں مومنین مخاطب ہیں
 اور آیات مذکورہ بالا میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا مگر مضموم سب کا عام ہے یعنی جس شفاعت
 سے انکا ہے کہ اوس دن نہ ہوگی وہ نہیں ہونگی کیونکہ محکم طور پر آیات مذکورہ بالا میں ہے تو کہے
 سورہ انفطار میں ہے ثم ما دراک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس عن نفس شیئا ولا یمیز اللہ
 پھر تو نے کیا جاتا کیا ہے دن انصاف کا جس دن مالک نہ ہوگا کوئی نفس کسی نفس کا کسی شے
 میں اور حکم اُس دن اللہ کے لئے ہوگا۔

سورہ دخان میں ہے یوم لا ینفع منی عنی بولی
 شیئا ولا یمیزون الا من رحم اللہ انہ
 بہو الغریز الرحیم۔

سورہ زمر میں ہے ام اتخذوا من دون اللہ
 شفعاء قل اولو کانوا لایملکون شیئا و
 جس دن نہ پروا کر لیا کوئی مولیٰ کسی مولیٰ سے
 کچھ اور نہ وہ مدد کئے جاویں گے مگر جیسے
 رحم کیا اللہ نے وہ غریز الرحیم ہے۔
 کیا نہر یا ہے ان لوگوں کے اللہ کو جو شفاعت
 کرنوالے تو کہہ سگاہے نہ انہ مالک کسی شے کے

وَلَا يَعْلَمُونَ قُلُوبَ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ
 اور زندہ عقل رکھتے ہوں تو کہے اللہ ہی کیلئے
 شفاعت سب ہی کیلئے ہے اس آسمانوں زمین کا
 والارض ثم الیہ ترجعون۔ سورہ النامین
 ذکرہ ان تبسل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یغز
 منها اولئک الذین اسلو بما کسبوا ثم شراب من ہمیم وعذاب الیم ہا کا تو کیفر ہوں۔ اور اُس کے ساتھ
 نصیحت کر کہ ہلاک ہوگا ہر نفس بسبب اُس کے جو اُس کے کسب کیا ہو اُس نفس کے لئے کوئی نہیں
 اللہ کو چھوڑ کر ولی اور نہ شفیع اور اگرچہ وہ بدلادینا چاہے ہر قسم کا بدلہ لے لیا جاوے لگا اُس سے وہی
 ہیں جو ہلاک ہوئے بسبب اپنے کسب کے اُن کے لئے کھو گیا ہوا پانی ہے پینے کو اور عذاب الیم
 بسبب اُن کے کفر کے پس ثابت ہوا کہ سوائے اللہ کے کوئی ولی و شفیع نہیں اور کسی قسم کا
 بدلہ نہیں لیا جاوے گا۔ سورہ النعام میں ہے۔ ما ترعی حکم شفعاہکم الذین زعمتم انہم فیکم شرا لعد
 تقطع بینکم وخیل عنکم ما کنتم ترعون۔ اور ہم نہیں دیکھتے تم لوگوں کے ساتھ تم لوگوں کی شفاعت
 کرنے والے جن کو تم لوگ زعم کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں تم لوگوں کے درمیان بیشک
 قطع ہو گئے تم لوگوں کے درمیان اور بھاگ گئے تم لوگوں سے جبکہ تم لوگ زعم کرتے تھے۔
 سورہ اعراف میں ہے اور جنکو تم من دون اللہ پکارتے ہو انہیں استطاعت رکھتے وہ
 لوگ تم لوگوں کے مدد کی اور نہ اپنے جان کی مدد کرتے ہیں اور اگر پکارو تم لوگ اُن لوگوں کو
 ہدایت کی طرف نہ سینگے وہ لوگ اور دیکھتا ہے تو دالے دیکھنے والے کہ دیکھتے ہیں تیری طرف
 حالانکہ وہ لوگ نہیں دیکھتے اور سورہ النعام میں ہے تو کہے کہ کیا اللہ کے غیر چاہوں میں
 رب اور وہ رب ہر شے کا اور ہمیں کسب کرتا ہر نفس مگر اُس پر اسکا ذمہ ہے اور ہمیں اُٹھانا کوئی
 اُٹھانے والا جو دوسرے کا پھر میرے طرف تم لوگوں کا میرے سوا گاہ کرونگا تم لوگوں کو

جسمین تم لوگ اختلاف کرتے تھے اور سورہ زمر میں ہے اور جنہوں نے شہر یاسن و دونوں
 اللہ اولیاء بنین پوچتے ہیں ہم اُن لوگوں کو ملکہ تا کہ قریب کر دیں اللہ کے طرف اور ہمارا وہ اللہ
 حکم کر گیا اُن لوگوں کے درمیان اُس میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نہیں پہنچتا کسی کو جو
 جھوٹ بولنے والا کا فوہ لہذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی عبادت پس پروردگار کے نزدیک
 درجہ کو قریب کر دے جائز نہیں اور وہ عمل کا ذب کفار کا ہے۔ سورہ نجم میں ہے کیا اس کو خبر نہیں
 دیکھی جو صحیفہ موسیٰ میں ہے اور اُس اہل ایم کے جس نے پورا اتار دیا یہ کہ نہ اٹھا دیکھا کوئی اٹھائے والا
 جو جہود و سرس کا اور یہ کہ بنین آدمی کو پاسے مگر جسکی اُسے سعی کی اور یہ کہ اسکی سعی دیکھی جاوے گی پھر پادیا گیا
 اسکو بدل پورا اور یہ کہ تیسے رب کی طرف منتہی ہے پس کتب سابقہ میں ہی امور مذکور کی تفسیر ہے
 لہذا اس سے زیادہ اور شفاعت مذکور کے خلاف اور کیا شہادت الہامی ہو سکتی ہے اور سورہ مؤمنین
 ظالموں کے لئے نہ دوست ہے نہ شفیع جسکی اطاعت کیجاوے۔

عوام ایمان لانے ہی کو یعنی اعتقاد کرنے ہی کو جو بغیر عمل کے ہو مومن ہو تا سمجھتے ہیں اور عمل کو
 ایمان کے لئے لازم نہیں سمجھتے شفاعت کے مسئلہ پر اسکا بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ جبکہ اعتقاد ہی کو عوام امت
 محمدیہ میں شامل ہو جانے اور محمدی ہو جانے کے اور نجات پا جانے کے لئے کافی سمجھتے ہیں تو گو واوہ
 سمجھتے ہیں کہ بڑے عمل کی سزا انکو نہ ملنا چاہئے اور نارضا مندی خداوند تعالیٰ کے لئے جو جو اعمال
 پر کرنے و حکم نہ ماننے سے کہ ہر اسکے معافی کے لئے اُسکو کافی سمجھتے ہیں کہ کوئی مقرب شفاعت کرے
 اور اسی وجہ سے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا آخرت
 شفاعت کر کے انکی بد اعمالی کی سزا انہوں نے دیوینگے حالانکہ دوسری امت کے اُسی قسم کے
 بد اعمال سزا پادینگے۔

حالانکہ حق یہ ہے کہ بڑے عمل کے کرنے والے سے نہ اللہ راضی ہے نہ محمد رسول اللہ

اور ایمان اسی لئے ہے کہ بُرے عمل نہ کریں۔ پس ایسے باعتبار نام و باعتبار اعتقاد کے
 راست محمد یہ مین سے ہیں لیکن حقیقتاً مومن نہیں اور اللہ رسول بُرے عمل کرنے والے سے بیزار
 ہیں پس کیسے شفاعت کریں گے بُرے عمل کر کے شفاعت کی امید ہی گناہ ہے
 برخلاف اُسکے اللہ کی رحمت سے امید و ندامت نیکی ہے جو سبب رحمت ہو سکتی ہے نیکتہ قابلِ دعا ہے
 سورہ یونس میں ہے اور عبادت مَن و ن اللہ وہ کرتے ہیں اُنکی جو نہ اُن کو کون کو خیر
 پہونچا سکتے ہیں نہ نفع اور کتے ہیں یہ ہمارے شفعا ہیں اللہ کے نزدیک تو کہہ کیا تم لوگ
 آگاہ کرتے ہو اللہ کو اُسکے ساتھ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک ہے وہ
 ویر تر اُس سے جس سے وہ لوگ شریک کرتے ہیں پس شفیع ظن و اُنکل وہ بناتے تھے جنکی
 بابت یہ آیات ہیں۔ **فلسفہ قرآن نسبت جزا کے مجاز ہیں و ساعیین فسا و**
فی الارض جو قبل قدرت توبہ نہ کر چکے ہوں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ سوائے اُسکے نہیں
 کہ جزا دہی جو حرب رکھتے ہیں اللہ اور اُسکے سوا کسی اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہ ہے کہ الایہ۔
 دار الحرب میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مددگار و تہا لگی رہتے ہیں ایسوں کے جو براہ راست مومنین سے
 حرب یا جرم نہیں کرتے مگر بواسطہ اصل مجرموں کے وہ جرموں کے از کتاب کا سبب ہوتے اور فساد
 کو نیک لئے دھڑکتے اور سعی کرتے رہتے ہیں ایسے تہانگیوں پر شہادت کافی دیر میں ملتی ہے لیکن قیامات
 صحیح و متواتر جب ملاتے ہیں تو اگر ان کے انسداد کے لئے کوئی فوری طریق اختیار نہ کیا جاوے تو فتنہ
 و فساد نہیں رکتا اور جلد بلبد ہوتا جاتا ہے اور جرائم متعارف و تقارہ میں زیادہ ہو جاتے ہیں لہذا اُکیت میں
 حکم ہے کہ قبل اسکے کہ اُپنر قدرت پاؤ اگر وہ توبہ نہ کر چکے ہوں تو اللہ غفور الرحیم ہے یعنی سزا نہ دے مجادے پس جو کہ
 براہ راست وہ جرم نہیں ہوتے لہذا انسداد کے لئے سزا دیجاتی ہے اسلئے ایسے لوگوں کے لئے سزا کا حکم
 سولی دینا لیکن فی الارض تک ہوا اور یہ رحمت ہے کہ توبہ نہ کر چکے ہوں تو سزا نہ دیا جاوے اور حکمت ہی ہے

فلسفہ آخرت و قیامت و جزا و سزا پر مبنی قرآن

صلح و فلاح کے لئے آخرت میں جزا و سزا ملنے کی ضرورت کیوں ہے جس کام کے کرنے کے لئے انسان کو ذمہ دار قرار دیا جاوے کہ وہ اپنے ذمہ داری پر اوس کام کو انجام دے اور اسکا انتظام تا بہ اپنے امکان کرے اگر جس نے اوس انسان کو ذمہ دار قرار دیا ہے اُسکو اُس فرائض کو جواب دینا اور اُس کا حساب بھجوانا اور اُس پر جزا یا سزا پانا ہے بلحاظ اپنے مدارج کے خوف اور طمع سے جس طرح وہ کام انسان انجام دیگا دوسرا کسی طرح سے اُس طرح اور اوس نفعی سے پورا نگرہنگا۔ اس دنیا میں اسی طرح ہوا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح ہوگا پس یہ خصوصیات و مخصوصیات انسانی میں سے ہے اور تمام انسان اُس میں اشراک و شریکیت ہیں اگر یہ بھی صحیح ہے کہ انسان اس غرض سے مخلوق ہوا ہے کہ تقویٰ و عمل صالح کرے۔ یا کم سے کم یہ ہے کہ حسن معاشرت و حصول راحت کی ضرورت سے انسان کے ہر طرح ضرور و لازم ہے کہ تقویٰ و عمل صالح کرے۔

تو اس ضرورت یا فرض کا مقتضا ہے کہ انسان اُس پر اپنی اعمال کے سزا و جزا ملنے پر ایمان لاوے اور نہ ایمان بلکہ نہایت استقامت و انتہائے جوش و خروش کے ساتھ اپنے کو ایسا بناوے اور بہترین جذبات پیدا کرے کہ مستفاد منفو اُس پر کما حقہ عمل ہونے لگے اور ایک انسان دوسرے انسان سے انجام دلانا اپنا منرض صین سمجھ کر اُس پر عمل کرے و پابند ہو یعنی خود ہی عمل کرے اور دوسروں سے بھی انجام دلاوے۔ اور چونکہ اپنے و برے علموں کے درجے یا ہم کم و بیش تنفسات ہیں اور کوئی بہت بڑا اور کوئی اُس سے کم اور کوئی بہت اچھا اور کوئی اُس سے برا ہے لہذا جزا و سزا کی نوعیت بمقدار عمل یعنی جرم و نیکی کم و بیش ہونا و متفاد ہونا لازم و ضروری ہے دوسرے چونکہ اس دنیا میں ہر عمل کی جزا و سزا ٹیک ٹیک نہیں مل سکتی اور نہ ملتی ہے لہذا یہ اصلی

ضرورت اس پر پابند کرتی ہے کہ دوسرے دنیا کے لئے یعنی آخرت میں جزا و سزا کا ملنا قرار دیا جائے تاکہ جس نے ذمہ دار بنایا ہے وہ بحیثیت مالک کامل جزا و سزا دے اور جواب کیوے اور حساب کرے اور انعام و ثواب یا عذاب سے لہذا اگر اصلاح و فلاح دنیا کی انسانوں کی اس اعتقاد پر کہ جزا و سزا ذمہ دار کو آخرت میں عطا ہوے بہ نسبت دیگر اعتقادات تناسخ و فرض انسانی و یہودی خلائی کے اعتقاد کیا وہ سب اور یہ طریق حقیقتاً و عملاً و تجرباً زیادہ موثر و مفید و راحت رسان ہے تو پھر انسان و نیز خلائی کے یہودی چاہے دالے کا فرض ہے کہ جزا و سزا کے دوسرے دنیا میں ملنے پر اعتقاد لائے اور داسکے بڑھانے پر بہترین کوشش کرے اور اپنی قوت و محنت سب چیز و نگو اُسپر لگا دے کیونکہ اس دنیا کے سزا و جزا سے مطلوب کا حق نہیں ملتا و تقویٰ و عمل صالح و صلاح و فلاح نہیں ہوتی۔ اور کوئی معقول و دہ نہیں ہے کہ جزا و سزا نہ کر کے بہتر ہو سکے نسبت انکار کیا جاوے۔ اور جبکہ ابنیاد و رسل و کتب الہامی سے متواتر طور پر اُس کی تصدیق ہوتی ہے تو اور یہی گنجائش انکار کی نہیں ہے۔

لہذا سب سے بڑی و قوی ضرورت و سب سے بڑا و اہم فرض انسان کا اس غرض سے اللہ مالک دنیا و آخرت و حکیم و خیر و حلیم پر اور آخرت میں جزا و سزا پر ایمان لانا ہے تاکہ صالح و تقی بنے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت سے بذریعہ ابنیاد و رسل کے اُس سے آگاہ فرمایا اور اُس کی تصدیق کی ہے پس آخرت میں جزا و سزا بحکم مالک یوم الدین ملنا یقینی ہے اور شک جو اُس میں کرتے ہیں اُنکو و عید کے موافق سزا کا ملنا ہی یقینی ہے کیونکہ حق یہ ہے کہ ایسے شک کے کرنے والے اور انکار کرنے والے عمل صالح و تقویٰ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

سورہ یونس میں مذکور بالا امور نہایت خوب و خوش اسلوبی سے اس طرح بیان کیے ہیں۔ اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے کوئی شفعہ نہیں مگر بعد اُسکے اذن کے یہ لوگوں کو نکار رہے سو

اُس کی تم لوگ عبادت کرو سو کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے اُسی اللہ کی طرف تم لوگوں سے بگا
 مرجع ہے اللہ کا وعدہ حق ہے وہ ابتدا پیدا کرنا ہی خلق کو (بدرِ خلقت) پر دوبارہ کر لیا اُسکو
 (نقیدہ) (یعنی اُسکا اعادہ کر لیا) تاکہ بدلاوے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح نہ ہوئے
 کیا قسط کے ساتھ اور جنہوں نے کفر کیا اُنکے لئے گرم پانی کا پینا ہے اور خدا جاکہ دینے
 والا ہے بسبب اُنکے عمل کے۔

پس بدلاؤ اور اعادہ اسلئے ہے تاکہ قسط کے ساتھ تنکو کج راویا وے اور کفر کرنے والوں کو
 بسبب اُنکے عمل کے سزا اللہ برابر الامور ہے اُسی کی طرف مرجع ہے اُسکا وعدہ بھی
 حق ہے سو اُسی کی عبادت کرو تاکہ اُنکے وسیلہ سے ایمان و عمل صالح ہو ان آیات اُن سب
 مفومات و بیانات پر خیال رکھنا چاہئے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تیار کیا ہے ہم نے اُنکے لئے
 عذاب الیم۔ قیامت و آخرت و جزا و سزا وغیرہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کا جزو ایمان ہے عذاب
 و ثواب کا اُلٹا اور دوسری جگہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ بسبب اعمال کے
 سرگردان ہیں وہی وہ ہیں جنکے لئے سورہ العذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی ٹوٹا میں ہیں
 اور جو آخرت پر ایمان نہ لاویں اُنکے لئے دوسری آیت میں وعید سحر کی ہے آخرت پر ایمان لانا
 جزو ایمان خداے تعالیٰ ہے کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہ لاویگا وہ اللہ کو مالک یوم الدین نہ مانگا
 سورہ حدید میں ہے کہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور معفرت اللہ کے طرف سے اور
 رضا مندی۔ قیامت میں کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہ ہوگا اور مال اور رزق کے ور کوئی
 شے کسی شے میں نفع پہنچا سکیں گے سوائے خداے تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ
 کہ قیامت کب آوے گی خداے تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اُسکو غیبی کھانا چاہتا ہوں

اور یکایک آجائیگی سورہ واقعہ کے آیات کا خلاصہ یہ ہے اور وہ مصر ہوتے ہیں گناہ عظیم پر
 اور کہتے ہیں کہ جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی اور بڑی ہو جائیں گے آیا اٹھائے جاویں گے
 ہم یا ہمارے باپا تو کدے پہلے اور پچھلے البتہ اٹھائے جاویں گے مبعثات روز معین کو اسے خالص
 کلمہ میں... بہتے تکوید کیا تو کیوں نہیں بیچ مانتے کیا دیکھتے ہو تم جو منی کہ ڈالتے ہو کیا تم
 پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے ہی مقدر کی تمہارے درمیان موت کو اور ہم نہیں بننے
 سے روکے ہوئے اس سے کہ بدل دین تمہارے امثال کو اور اٹھاؤ دین تکوید حسین
 تم نہیں جانتے اب بیشک تم نے جان لیا ہے نشاط اول کو سو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے
 پس یوم الدین یعنی قیامت کے دن اولین اور آخرین کا حشر و نشر ہوگا اور وہ جمع کئے جاویں گے
 اور جب نفع فی الصور ہوگا تو جو مود ہو گا وہ بھی جمع ہو جائیگا (اللہ اس کا وقت ظاہر نہیں کر لایا جیسا) انظر
 سورہ عنکبوت میں ہے کہ جن لوگوں نے آیت اللہ کو کے ساتھ اور اس کے نقار کے
 ساتھ کفر کیا وہی مایوس ہوئے میری رحمت سے اور انہیں کے لئے عذاب الیم ہے
 پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نقار رب کے انکار سے اللہ کی رحمت سے مایوس
 ہونا ہے یعنی آخرت کے اعتقاد نہ لانے سے لہذا وہ سبب عذاب الیم کا ہوتا ہے کیونکہ عمل
 صالح مایوسی مذکور و انکار نقار رب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔

سورہ مرسلات میں ہے اور کیا جانا تو نے کیا ہے دن فیصلے کا (یوم الدین) سو
 واسے ہے اُس دن جہلائے والوں کے لئے یہ دن فیصلے کے کرنے کا ہے تم لوگوں کو
 اور پہلوں کو ہم جمع کریں گے۔

سورہ نور میں ہے۔ مرد ہیں کہ غافل نہیں کرتی انکو تجارت اور نہ بیع اللہ کی یاد سے
 اور قایم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ ڈرتے ہیں اُس دن سے حسین پھر جاویں گے

قلوب اور انگلیں تاکہ بدلا دے اللہ ان لوگوں کو اُنکے احسن عمل کا اور زیادہ دے
 اُن لوگوں کو اپنے فضل سے اور اللہ جسکو چاہیگا بغیر حساب کے دیگا پس خدایا اگر خدا
 چاہیگا بغیر حساب کے دیگا لیکن سزا پورے حساب سے دیجاو گی جیسا کہ دوسرے آیات میں ہے
 عذاب و ثواب کے نسبت بیان قرآن بطور مثال کے ہے تاکہ نعمتوں اور آلام کا تصور
 انسان کو ہو سکے اور مثال سے خیال ہو سکے پس زیادہ سے زیادہ اُس قسم کی تکالیف
 درج ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ اُس قسم کی نعمتیں و راحتیں ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے سو نہیں جانتا کوئی نفس جو چاہا دیا ہے ہمنے اُنکے لئے آنکھوں کے ٹھنڈک
 میں سے بدلا اُسکا جو وہ کرتے ہیں اور فرمایا اُس میں وہ چیز ہے جسکو نفس چاہے اور جواز
 دے آنکھوں کو اور دوسرے بھی فرمایا کہ مثل اُس جنت کے جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں کے لئے
 جاری ہیں اُسکے نیچے نیزن اُسکا میوہ دایم ہے اور اُسکا سایہ۔ یہ آخر اُن لوگوں کا ہے
 جو متقی ہیں اور آخر کافروں کا نار ہے۔

مسئلہ کے متعلق یہ مسئلہ معرکہ الآراء و پیچیدہ ہے کہ ہڈی بعد مرنے کے جب گل گئیں اور
 کھوکھری ہو گئیں اور ہر کڑی میں ہل گئیں تو قیامت کے دن جبکہ اولین و آخرین جمع ہوں گے تو
 انہیں کس طرح جان آویگی اور کس طرح ڈرست ہوگی۔ جس خوبی سے یہ پیچیدہ و مشکل مسئلہ قرآن میں
 حل کیا گیا اور سلجایا گیا ہے وہ قابل یاد رکھنے و یاد دہینے کے ہے اور چونکہ اسی پر اسکا
 فیصلہ بھی ہے کہ معاد و حیات ہوگا یا جسمانی یا جسم و روح دونوں کے ساتھ اور عذاب ثواب
 کس پر ہوگا اس لئے اس مسئلہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے قرآن میں یہ بحث کہ عذاب ثواب
 کس پر ہوگا نہیں اٹھائی گئی ہے اور قصداً مذہبی بحث کے تحت میں اسکو نہیں لایا گیا ہے کیونکہ
 اس کے بحث کے وقت روح و جسم کی حقیقت و اصلیت پر بھی بحث اُپڑتی اور جو تعلق بدن کے

ساتھ جسم کو ہے اور اسکا بھی فیصلہ کرنا ہوتا جسکا سمجھنا فطرت انسانی سے مافوق ہے اور مٹی
حیثیت سے ان پر بحث مفید نہیں صرف اپنی ذات کا یقین کافی ہے اور خود اپنے ذات سے
زیادہ بدیہی اور کوئی شے نہیں اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اُس کے جسم پر ایک دوسری چیز
بھی حکومت کرتی ہے جسکو وہ اپنی ذات کہتا ہے اگرچہ وہ اپنے جسم اور ذات کی حقیقت
واصلیت نہیں جان سکتا تاہم اپنے میں ان دونوں چیزوں کے ہونیکا یقین کرتا ہے
یا اُنھن باہمی تعلق سمجھتا ہے۔

سورہ یس ۳ میں ہے کیا دیکھنا نہیں آدمی کو کہ ہم نے اُسکو پیدا کیا ایک نطفہ سے سوا اب
وہ ہو گیا جھگڑنے والا اور ہم پر مثل کہتا ہے اور بھول گیا اپنے خلق کو کہنے لگا کون زندہ کر لگا
پڑیوں کو حالانکہ وہ گل گئی ہو گئی تو کہہ زندہ کر لگا اُسکو وہ جسے بنایا اور نکوا دل بار حالانکہ وہ
ہر قسم کا بنا نا جانتا ہے جسے ٹھرا یا مٹا رہے لئے سبز درخت سے اگل سوا اب تم اُس سے
سلگاتے ہو کیا نہیں ہے وہ قادر اُسپر جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کہ پیدا کرے مثل
اُس کے ہاں حال یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا اور جلنے والا ہے سوا اس کے نہیں کہ اُسکا امر جب
ارادہ کرے کسی شے کا (چاہی ہوئی چیز کا) یہ ہے کہ کہہ ہو جائیگا ہو جاتی ہے سو پاک ہے
وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہر شے کی ہے اور اُسکے طرف تم لوگ پہر جاؤ گے۔ پس ان آیات میں
پہلے نطفہ پیدا ہونے کا ذکر کیا تاکہ اشارہ ہو کہ روح مادی نہیں ہے لیکن نطفہ کے ذریعہ سے
جو بدن ہوتا ہے اور سین وہ شامل ہوتی ہے اور نطفہ کے ذریعہ سے انسان جیسے مخلوق کا وجود
ہے اس سے کہ ہڈی جو چور ہو گئی ہوں جمع ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے ادل بار بنایا وہ
زندہ کر لگا وہ ہر قسم کے خلق پر علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ پہلے بار خلق کیسے اور کس طرح
ہوا بلکہ ہر قسم کے خلق کر کے کو وہ جانتا ہے پس یہ جواب دیا کہ بحیثیت قدرت اعتراض نہیں ہو سکتا

پر فرمایا کہ سبز درخت سے آگے اوس نے بنایا یعنی سبز درخت سے آگے نکلتا اس سے زیادہ عجیب
 کہ پڑیوں کا جو جمع ہو جاوے اور پھر ترقی کر کے فرمایا کہ اوس سے بھی عجیب بحیثیت مجموعی
 آسمانوں و زمین کا خلق ہے تو کیا ایسا خالق ایسی قدرت نہیں رکھتا ان ابلغ دلائل کے
 بعد اور صاف کر دیا کہ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے یعنی اُسکا ہونا چاہتا ہے تو سوائے
 نہیں کہ اوسکا امر ہی ہے کہ کتا ہے ہو جاوے ہو جاتی ہے یعنی کسی شے کے وجود کے لئے اللہ
 تعالیٰ کا اوسکے ہو جانے کا حکم دینا اوسکے ہو جانے کے لئے کافی ہے بعد اوسکے حکم کے کوئی
 حالت منتظرہ باقی نہیں رہتی اور کسی دوسرے چیز کی اوسکے وجود میں آنے کی غرض کے لئے ضرورت
 نہیں ہوتی اللہ محتاج اسکا نہیں کہ اوسکے حکم کے لئے جو کسی شے کے وجود میں آنے کے لئے
 ہو مادی اشیاء کا وجود ہو تب وہ شے وجود پذیر ہو اُسکے مخلوق اشیاء میں علت مادی کی ضرورت
 ہی نہیں مگر ادھیں جہیں اُس نے خود علت مادی کو علت قرار دی ہو۔ پس پوری گتھی لگائی کہ جو رو
 گئی ہوئی اور کھوکھری اور مٹی میں ملی ہوئی پڑیوں کے جمع ہونے میں قیامت کے دن صرف اللہ کے
 امر کی ضرورت ہوگی اور کسی دوسرے علت جمع کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے اور جبکہ سطح پہلے اللہ نے
 پیدا کیا تھا اوسکے مثل وہ پیدا کر سکتا ہے تو اعتراض صحیح نہیں ہوتا کیونکہ پہلے بھی اوسکے حکم پر
 اشیاء پیدا ہوئیں اور اب بھی کن سے جمع یا پیدا ہو جاوے گی۔ پھر فرمایا کہ پاک ہے وہ جسکے ہاتھ زمین
 حکومت ہر شے کی ہے اور جسکے طرف تلوگ پہر جاوے گے اس سے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ جبکہ حکومت اللہ ہی کے
 ہاتھ میں ہے تو وہ اسکی بھی رعایت رکھتا ہوگا کہ ہڈیاں جمع ہو جاوےں بشرطیکہ سلسلہ علت معلول کا
 تابع اوسنے اُنکو کیا ہوا انسان کو کیا معلوم ہے کہ جسکے ہاتھ میں حکومت ہر شے کی ہے اُس نے یہ حکمت
 ہی رکھی ہیں یا نہیں کہ قیامت کے دن ہڈیاں اپنی اصلی حالت پر آ جاوےں اور اکٹھا ہو جاوےں۔ یہ باتیں
 سمجھانے و مطمئن کرنے اور بحث کو کم کر دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ورنہ سید ہا جواب تو یہ ہے

کہ کن سے ہر شے ہو جاتی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی پھر کن سے وہ جمع ہو جاوے گی شک کرنا غلط جگہ اگر کتاب ہے۔

اعادہ کے تسلیم کے ساتھ ہی یہ بھی مسلم ہو جاتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد وہ زندہ ہوئے تو جس حالت میں زندگی ہوگی اسی پر عذاب یا ثواب ہوگا اور اگر مرنے کے بعد روح جمع ہو نہیں تو وہ سوچ دو بارہ گلی ہوئی ہڈیوں میں جان پہننے کے امکان کا ثبوت ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کی اصلیت و حقیقت نامعلوم ہے اور اس کی صفات زائد علی الذات نہیں ہو سکتیں لہذا کسی مادہ کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے وجود میں لانے کے لئے نہیں ہے صفت علم ہے ہر شے کے طور و وجود میں لانے کا سبب ہو سکتی ہے اور کن کو دینا اس کے لئے کافی ہے سورہ انبیاء میں ہے کہ آسمان اور ارض لیٹے ہوئے تھے سو کو لیا ہم نے اُن دونوں کو اور بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو جسم ہم لپیٹ لیوین کے سہارے جیسے لیٹے ہیں طومار لکھے ہوئے کو جیسا سب سے بنایا تھا ہے اول خلق کو ویسا ہی لوٹا دینگے ہم اُسکو وعدہ ہمارے اوپر (لازم) ہے ہکو کرنا ہے۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ بندایا ہوا اور لپٹا ہوا طومار جسطرح کو لیا جاتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے آفرینش کی ابتدا ہوئی اور ہوتی گئی اور جسطرح طومار بند کو لپیٹ لیا جاتا ہے اور جو پھر اُس کے اندر ہوتا ہے وہ سب لپٹنے والے کے پاس جمع ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن سہارے کے لپیٹ لیا جاوے گا اور یہ اعادہ ہوگا پس سب جمع ہو جاوے گے اور جس حالت اور جس کسبہ کیفیت کو لئے ہوئے روح انسانی بدن سے مفارقت کیا ہے یعنی سہارے کے وہ اعادہ کے وقت ویسا ہی موجود ہوگی اور حشر کے لئے حاضر ہو جاوے گی اور اور اللہ سپر بھی قادر ہے کہ اشیا انسانی بدن کو لہذا زیادہ تفصیل نہ ہونا مصلحت و حکمت ہے

فلسفہ نبوت و رسالت پر دس قرآن میں فرق مندر و بالا دو فضیلت آنحضرتؐ

رب العالمین نے انبیاء و مرسلین کو انسان کی ہدایت کے لئے اپنی رحمت سے جب جیسی ضرورت تھی مبعوث فرمایا کل انبیاء و رسل کے دین کے اصول متحد ہیں اور روح ایک ہے انہیں اختلاف نہیں بلکہ انبیاء و رسل نے اپنے بعد کے انبیاء و رسل کی مبعوث ہونے کی بشارت دی ہے خصوصاً آنحضرتؐ کے نسبت چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد سورہ رعد میں ہے اور کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں تو کدے میرے اور تم لوگوں کے درمیان اللہ کافی ہے گواہ اور وہ جسکے پاس کتاب کا علم ہے لہذا علم کتاب سے آنحضرتؐ کا مرسل ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ سورہ نسا میں ہے جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور کفر کرتے ہیں ہم بعض کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ ٹھیراویں اس کے درمیان راہ وہی اصلی کافر ہیں اور تیار کر رکھا ہے بنے کافروں کے لئے عذاب رسوا کرنا والا سورہ انبیاء میں ہے کوئی رسول بنے تیرے قبل نہیں بھیجا مگر اس کے طرف وحی کی گئی کہ لا الہ الا انا سو میری عبادت کرو۔ آنحضرتؐ کی اور متعدد انبیاء و رسل کے بعض صفات مخصوصہ کا قرآن میں بیان ہے سب کا اور اس کے سب صفات کا بیان جن کی ضرورت نہیں نہیں کیا گیا ہے اور اتباع ملت برکھمی کا مومنین کو حکم ہے۔ اور سورہ نور میں ہے کہ رسول پر نہیں مگر بلاغ مبین۔ بروئے قدر آنحضرتؐ کا کافہ الناس اور تمام انسانوں کے لئے رسول کر کے بھیجے گئے تھے اور آپ شاہد و مبشر و داعی الی اللہ باذن اللہ و سہل معین و وزیر و منذر ہیں اور خاتم النبیین و رحمۃ اللعالمین اور سلسلہ رسل میں سب سے آخر رسول ہیں ایک سراج ہے و دوسرا سراج روشن ہے جو ہیں اور آنحضرتؐ سراج منیر یعنی سراج نور ہیں سورہ جمعہ میں ہے وہی اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں کا

جو تلاوت کرتا ہے اُن لوگوں پر اسکی آیات کو اور مزی کر تا ہے اُن لوگوں کو اور سکھاتا ہے اُن لوگوں کو کتاب و حکمت (یعنی مزی کر تا ہے مثال بنکر اپنی فیض صحبت و نصیحت سے یا بذریعہ تلاوت آیات اللہ و تعلیم کتاب و حکمت) انپڑھوں میں اسنی میں کا یعنی انپڑھیں یہ بلاغت و اشارہ قابل یاد ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ بے پڑھے شخص کے ذریعہ سے تلاوت آیات کرتا و کتاب و حکمت سکھاتا و مزی کر تا ہے لوگوں کو کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آنحضرت کے نسبت فرمایا ہے کہ تو خلق عظیم پر ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ بیشک تجھے بھیجا ہر امت میں رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ جو کسی کی طرف اللہ کے طرف سے رسالت کے طور پر بھیجے گئے انکو رسول کہتے ہیں اور جو بطور بشیر و نذیر کے مبعوث ہوئے وہ نبی کہے جاتے ہیں پس بعض رسول رسول اور نبی دونوں تھے بعض صرف نبی تھے اور بعض صرف رسول اور بعض پر کتاب یا صحیفہ اللہ کے طرف سے نازل ہوئے بعض پر نہیں نازل ہوئے صرف وہی ہوئے چنانچہ قرآن مجید میں بعض کو رسول لایا گیا ہے اور بعض کو صرف نبی اور بعض کو بطور رسول کے بھیجا گیا ہے سورہ میریم اور سورہ صافات اور سورہ اعراف اسکے لئے پڑھنا چاہئے۔ سورہ بقرہ میں ہے اور اسطرح ٹھرایا ہم نے تم لوگوں کو و وسط امت تاکہ تم لوگ ہو آدمیوں پر شہدا اور (یہ) رسول تمکو نو پر شہید ہو۔ سورہ نسا میں ہے اور بھیجا ہم نے تجھکو آدمیوں کے لئے رسول کر کے اور کافی ہے اللہ کی شہادت (دکھی باللہ شہید) سورہ رعد میں ہے اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری او سپر آیت اسکے رہ کی طرف سے سوا اسکے نہیں کہ تو منذر ہے اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے۔ جواب قابل خیال ہے کہ تو منذر ہے پس منذر کا یہ کام بتین کہ ہر شخص کو آیت دکھاتا ہے یہ ہادی کا کام ہے جو ہر قوم میں ہوتا ہے کہ اطمینان کر دے کہ یہ آیت رب کی ہے منذر مرسل ہوتا ہے پس حبیر وہ بلاغ کرتا ہے او سکود سدا رکرتا ہے صرف بلاغ بمعنی منذر کا فرض ہے پس یہ نکتہ ہادی و منذر کے انداز کا قابل یاد ہے

سورہ ابراہیم میں ہے کہ ہمیں بھیجا ہم نے رسول میں سے مگر اُسکے قوم کے زبان میں تاکہ صاف ظاہر ہو جاوے اُن لوگوں کو۔

سورہ یوسف و سورہ نمل و سورہ انبیاء میں ہے اور ہمیں بھیجا ہم نے تیرے پہلے مگر درود کی ہم نے اُون مردوں کی طرف۔ پس عورتوں پر وحی بطور رسول کے تین ہوئی یعنی وہ رسول نہیں ہوئیں مرد ہی رسول ہوئے سورہ نسا میں ہے۔ رسالہ بشیرین و منذرین تاکہ پہلے آدمیوں کے لئے حجت بعد رسولوں کے اور اللہ عزیز حکیم ہے۔

پس رسولوں کا بھیجنا انسانوں پر اتمام حجت کے لئے ہی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کے فائدہ اور بوجہ آگاہ کر دینے و یاد دلا دینے کے ہو جاوے۔

سورہ شوریٰ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں حضرت نوحؑ کے وقت سے حضرت عیسیٰؑ کے وقت تک جن باتوں کو اللہ نے مقرر کیا تھا اوسی کی وحی آنحضرتؐ پر کی اور اُسکے بابت بعد میں اس آیت کے یہ ہے فذلک فادع واستقم سو تو اوسی طرف بلا اور قائم رہ۔

سورہ بقرہ میں ہے ایمان لایا (یہ) رسولؐ اُسپر جو نازل ہوا اُسکی طرف اُسکے رب کی طرف سے اور مومنین ہر یک ایمان لائے اللہ پر اور اُسکے ملائکہ پر اور اُسکی کتابوں پر اور اُسکے رسولوں پر ہمیں جوئی ڈالتے ہیں ہم درمیان کسی یک کے اُسکے رسولوں میں سے۔ ہم نے وحی کی تیری طرف جیسا کہ وحی کی پہلے نوحؑ اور اُسکے بعد کے نبیوں کی طرف اور وحی کی پہلے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ و اسحقؑ و یعقوبؑ و اُنکے اولاد و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہرون کی طرف آلا یہ۔

سورہ بقرہ میں ہے اور جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے دیا تم لوگوں کو کتاب اور حکمت سے پہر آوے تم لوگوں کو کوئی یک رسول تصدیق کرنیوالا اُسکا جو تم لوگوں کے ساتھ ہے تو البتہ ایمان لاؤ اُسپر اور البتہ مدد کرو اُسکی کما اللہ نے کیا اقرار کیا تم لوگوں نے اور تمہارا تم لوگوں نے اُسپر

ہماری عہد میرا کیا اور ان لوگوں نے اقرار کیا ہم لوگوں نے کہا اللہ نے تو گواہ رہا اور میں تم لوگوں کے
 ساتھ گواہوں میں سے ہوں سو جو پہر جاوے بعد اُسکے تو وہی قاسمی ہیں... تو کہہ ایمان لائے
 ہم لوگ اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اُسکے اولاد پر وجود دیا
 کیا موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو اُسکے رب کی طرف سے ہمیں جدائی ڈالتے ہیں ہم درمیان میں کسی
 ایک کے انہیں سے اور ہم اللہ کے لئے اسلام لانے والے ہیں پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی ایک
 کہ اللہ نے انہیں کو کتاب و حکمت دی اُنہیں پر قرار لیا اور انہوں نے اللہ کے ہماری عہد کے ساتھ
 اقرار کیا اور اللہ بھی اُسکے ساتھ اُس پر شاہدوں میں سے ہوا کہ کوئی ایک رسول اُسے اور ان
 لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہے اُسکی تصدیق کرے تو وہ لوگ اُس پر ایمان لاویں گے اور اُسکی مدد کریں گے۔
 دوسرے اللہ نے آنحضرت کو کہنے کا حکم دیا کہ میں جو نبیوں پر اُسکے رب کی طرف سے نازل ہوا
 اُس پر ہم لوگ ایمان لائے۔ پس ان آیات سے و نیز دیگر آیات قرآنی سے آنحضرت کا کل نبیوں کے
 ساتھ جو کچھ ہے اُسکا صدق ہونا ثابت ہے لہذا کل نبیوں کو آنحضرت پر ایمان لانے اور اُسکی مدد کا
 حکم ہوا اور ان حضرات نے اقرار و اتفاق کیا کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک رسول ہر زمانے کے
 ہر نبی کے پاس آکر تصدیق اُسکے ساتھ جو ہے اُسکی کرے اور مددے بلکہ اس طرز بیان ہے یہ
 ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مقتضائے کتاب و حکمت جو نبیوں کو دی گئی تھیں یہ تھا کہ یکا آخر رسول
 پر کل تقاصیل کو وہ منحصر کریں جو اپنے ہدایات کے ذریعہ مصدق اُسکے بیانات کا ہوا اور اس طرح اُسکے
 رسول ہو کر آئے پر ایمان لا کر اُسکی مدد کریں کہ اُسکے آئے کی پیشین گوئی اپنی امت سے کرتے رہیں
 چونکہ اللہ نے اپنی یہ فرض کر دیا تھا لہذا یہ انکا اقرار و اتفاق ہوا اور اللہ بوجہ حکم شاہد ہوا لہذا
 ایمان رسول ہونے پر ہوا نہ اُسکے ہدایات مابعد پر غرض پیشین گوئی گرتی ہوئی نہ مدد موجود ہو کر
 تصدیق موجود ہو کر گرتی۔

سورہ صفت میں ہے اور بیشک ہو چکا ہمارا حکم (سبقت کلتام واسطے ہمارے
موسلمین بندوں کے کہ وہ وہی مدد دے گئے ہیں) انہم ہم المنصورون) اور ہمارے جہنم
وہی غالب ہیں۔

ذیل کے امور آیات محکمات قرآن سے ثابت ہیں

۱۔ جنکو کتاب دی گئی تھی انکو امر اللہ کا تھا کہ اللہ کی عبادت مخلصین کے الٰہین تھا ہو کرین اور
قامت صلوٰۃ اور اداسے زکوٰۃ کریں یہ دین قیہ ہے یعنی ایمین ترقی واسلاح و وسعت تفقہ فی الدین
اور جب تک مومن میں طاقت واستقامت و وسعت تکلف ہونے کی ہیں تب تک ہر حالت میں
جس طرح اور جس طریق سے ممکن ہو عبادت مذکورہ اور اداسے زکوٰۃ واقامت صلوٰۃ چلتے
ہوئے اور سواری پر اگر سفر پر نہ کہہ سکتے ہوں کرین۔
۲۔ ہر رسول نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں میری اطاعت کرو میں بلغ نبیین
کہتا ہوں اللہ واحد ہی کی عبادت و طاعت سے اجتناب کرو ورنہ وہ عذاب لگا۔

۳۔ ہر رسول اپنے پیروں کی کرنے والوں سے برہان انکا مانگتا تھا۔

۴۔ ہر رسول نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آوے گا یہاں تک کہ آخر رسول کے بعد رسالت ختم
ہو جاوے گی لیکن آنحضرت نے دعویٰ فرمایا کہ سب سے آخر رسول آپ ہی ہیں۔

۵۔ کل رسولوں اور نبیوں کو اللہ نے وحی کی تھی کہ میں کو قائم کرو اور اسمین متفرق نہو۔

۶۔ اکثر رسولوں نے یہ تاکید کی کہ توبہ واستغفار کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔

۷۔ تمام رسولوں کو اللہ کا حکم تھا کہ طیبات کما دین و عمل صالح کریں (مومنین)

حالات انبیاء کی بابت النہایت ۱۲ صفات سے چھپ چکے تھے وہ بھی بیان شامل کئے جاتے ہیں

ابوالاثر تھا و ابن الاثر تھا یعنی رسول و نبی کے ورثہ ہونے کے

ما بین امتیاز

انبیاء و رسل ارتقا کے طریق بتانے والے اور ریفارمر اُسپر چلنے والے اور اُسکو ترقی دینے والے اور اُس سے مستفید ہونے والے ہوتے ہیں پس اہل اعتبار سے انبیاء و رسل کو بولار ارتقا و ریفارمر و نکو ابن الارقا کہنا زیبا ہے۔ تیسری آفت الویوشن یعنی مسئلہ ارتقا کے عاشق انبیاء و رسل کو بھی اسی قسم کا مصلح سمجھتے ہیں جبکہ دنیا کی وقتی ضرورتیں ممتاز بنا کر عمل کرائی ہیں حالانکہ حق یہ ہے کہ دیگر انسانوں تک خداے تعالیٰ کی ہدایت و پیغام پہنچانے کا انبیاء و رسل ذریعہ ہوتے ہیں اور وحی سے مستفیض ہونے کی خاص قوت انبیاء و رسل میں ہوتی ہے جو دیگر انسانوں میں نہیں ہوتی پس انبیاء و رسل کی اصلاح و ہدایات بذریعہ وحی الہی ہوتی ہیں نہ بذریعہ ارتقا و تابع ارتقا۔ انبیاء و رسل کے کامیابی کے دیگر ذرائع ویسا ہی تابع ارتقا و تحت سلسلہ علت و معلول ہوتے ہیں جس طرح دیگر انسانوں کے پس عام اسباب کے سلسلے میں خلل نہیں آتا۔ انبیاء و رسل کے پیروان کے افعال بھی اسی طرح تابع ارتقا و تجربات و سلسلہ علت و معلول و ہدایات بنیائے انبیاء و رسل ہوتے ہیں جس طرح دیگر انسانوں کے لہذا پیروان مذکور بھی فرزندان ارتقا ہوتے ہیں پس جو امتیاز ما بین انبیاء و رسل کے و دیگر انسانوں کے ہے اُس سے عاشقان الویوشن کو چشم پوشی زیبا نہیں۔ ذرہ ذرہ اُسپر شاہد ہے کہ کس طرح یک چوٹا بیج بہت بڑا درخت ہو جاتا ہے اور کس طرح یک قطرہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں شک نہیں کہ ارتقا کے تحت میں جمو ماکام ہو رہا ہے اور یک نسل اور یک شخص کے تجربات دوسرے نسل و دوسرے اشخاص کو وراثتاً پہنچتے ہیں اور وہ اوپر اضافہ کرتے جاتے ہیں اسی پر قیاس کیا جاتا ہے کہ انبیاء و رسل بھی کسی انسان و تجربات و بیانات سے مستفید ہو کر اُس پر ناسپ ایذا کر دیتے ہیں اور خداے تعالیٰ کی طرف سے نہیں ارتقا کے لئے جدا وحی نہیں ہوتی لیکن واقعات اسکے موید نہیں و خلاف شہادت دیتے ہیں۔ اور اگر اس قاعدہ کلیہ میں کسی وجود سے استثناء ہے تو انبیاء و رسل کے وجود سے ہے کیونکہ وہ ارتقا کے فرزندان

بلکہ اُسے آبا و اجداد میں سے ہیں وہ پرانی صدائے قنوں سے اُسی کو زندہ کرتے ہیں جو مردہ ہو
 سوچ چکی ہوئی ہیں وہ جہد راتفاق سے ملحق ہیں اُن کے علاوہ ضروری جدید صداقت کو ظاہر کرتے اور
 اور جہد راتفاق کی ضرورت ہو اسی قدر زیادہ کرتے ہیں پس وہ تابع ارتقا کے نہیں اس کے متبعین
 البتہ ارتقا سے متناسب ہیں بلکہ ارتقا یعنی ترقی و ترقی کے دلدادوں کے لئے یہ امر واقعی قابل غور ہے
 کہ انبیاء و رسل سے کس طرح غیر معمولی کام انجام پا کر عظیم انقلاب ہو جاتا ہے خصوصاً سارے تواریخ صدی
 عیسوی کا تاریک زمانہ جس نے تمام فطرت انسانی کو پستی کے ترین پہنچا دیا تھا عرب جیسے تاریک
 ترین سرزمین میں کس طرح کمال انسانی کے معراج پیدا کرنے کا زمانہ ہو گیا اور کس کی شخصیت نے
 ایسا کایا پلٹ دیا اور آیا وہ شخصیت مثل دیگر انسانوں کے ارتقا کے لیے عمل کی اور دوسرے لیتی تھی
 یا مبداء فیاض سے براہ راست بدریہ وحی جو ملتا تھا وہ بیان کرتے تھے شدید ترین انبیاء و رسل سے
 جو مخالفین ہوتی ہیں اُن کے مقابلے قابلیت و جہت ہی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مافوق العادات
 استقامت و عمل قوت کی لہذا اگر قابلیت و جہت ہی کی بات ہوتی تو سلسلہ ارتقا کے ماتحت اُن کے
 عمل سمجھے جاتے و تاہم غیبی و فیض بخشی کا سبب نہ سمجھا جاتا لیکن شہادتیں و واقعات اُن کے خلاف
 ہیں پس یہ کہنا کہ سچ میں آبیاری ہونے سے یہ مضبوطی آجاتی ہے چندان قرین قیاس نہیں جو انقلابی
 تحریک ارتقا کی طور پر کامیاب ہوئی ہو اسکو یاد دہانی کے محل میں زیادہ مدت درکار ہوتی ہے اور
 یہ ارتقا کے کارناموں کا تمیزی نشان ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خود ترقی کرتی ہے اور اُس کا مخالف سمت
 و مخالف فریق رفتہ رفتہ کمزور ہوتا رہتا ہے جب وہ سرسبز ہوتی ہے آنحضرت کے بعثت سے ما قبل کوئی
 خاص تحریک عرب یا دنیا میں بت پرستی کے خلاف پیدا ہو کر مضبوط نہیں ہو گئی تھی نہ توحید کے حمایت
 میں کوئی خاص خیالات تدریج ترقی کرتے گئے تھے بلکہ ارتقا کا ماتحت کرنا ایک خاص قسم کا مذاطرح
 نہ شرک بالمقابل کمزور ہوا نہ توحید مضبوط ہوئی بلکہ جیون جیون آنحضرت کا زمانہ قریب ہوتا گیا توحید کا نقش

دہندلا اور شرک کا اور سین ہونا جاتا تھا۔ اگر آفتاب اسلام کے طلوع سے کچھ پہلے عرب میں توحید کی روشنی
 نے چمک دکھائی تو وہ اُس روشنی کی طرح تھی جو شب و بجور کے خاتمہ پر صبح کا ذب کے رنگ میں مطلع عالم پر
 پیدا ہو جاتی ہے لیکن جطرح صبح کا ذب اصلی نہیں اُسی طرح حال اُن محدود و پھندہ محدودین کا تھا جو آخرت
 سے ایک نسل پہلے عرب میں ہوئے۔ لہذا اسلامی توحید ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتی ہے جس وقت ہم ہونو
 آرام و آسائش کے زمانہ کا مقابلہ اُس خطرناک زمانہ سے کرتے ہیں جو عربوں جیسے خونخوار مطلق العنان
 اور ظلیع اللہام قوم نے ملک عرب میں پیدا کر رکھا تھا تو ہلکا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ عظیم الزمان
 انسان کی باجوہر استقامت اپنے اندر رکھتا تھا جس نے عرب جیسے ملک کو اپنے حیات ہی میں بالکل ست پرستی
 سے پاک کر دیا یہ شخصیت مستثنیٰ شخصیت تھی۔ نہایت خوبی سے قرآن حکیم میں اس دقیق نکتے کا بیان ہے
 سورہ کہف میں ہے تو کہہ دے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارے مانند سو اس کے نہیں کہ پیر و وحی ہوئی ہے
 کہ تو گو گواکھا معبود واحد ہے سو جو جار کتا ہو اپنے رب کے لقا کی تو چاہئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی
 عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے پس نہایت خوبصورتی سے خلاصہ ہدایت اسلام جو ارتقائی نہیں ہے
 بیان ہوا ہے کہ بذریعہ وحی کے یہ ہدایت ہے ورنہ اس کے سوا میں کیا آدمی تمہارے مثل ہوں اور سو کہ
 تحربہ سے قایم اُٹھاتا ہوں۔ سورہ ہود میں ہے اور سب بیان کرتے ہیں ہم تجھے رسولوں کے احوال سے
 تاکہ ثابت کر دیں اُس کے سبب سے تیرے دل کو اور آیا ہے تیرے پاس اس سورہ میں حق اور غلط و یاد دہانی
 مومنین کے لئے پس اس آیت میں صاف بیان ہے رسولوں کے احوال اور اس سورہ میں مومنین کو یہ مذکور ہے
 آنحضرت پر نازل ہوئے تاکہ اپنے دل کو تائید رکھیں خود کو مسو بہ حضرت کے تعین تھے لہذا یہ دعویٰ ہے کہ کسی قرآن
 و کسی دوسرے میں نہیں لیا گیا۔ بلکہ بذریعہ وحی یہ ارتقاء قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اختلاف ہونیکے قبل انبیاء و رسل کے
 ذریعہ سے صحف و کتب الہامی صحیحہ گئے جس سے انبیاء و رسل کا ارتقاء کے ذریعے سے ہدایت کرنا معلوم ہوتا ہے
 نیز قرآن میں یہ بھی ہے کہ یہ اعتبار غیب جو تیری طرف وحی کے ذریعہ سے پہنچ گئے ہیں تو اور تیری قوم اُس سے

ثا واقع تھے۔ اور بعض امور کی نسبت ہے کہ تصدیق و تفصیل کتب سابقہ قرآن میں ہیں اور بعض امور کی نسبت ہے کہ تو ان کو پہلے نہیں جانتا تھا عجب کے امور تجسیر وحی کی گئیں لہذا بروئے قرآن کیا حکم ثابت ہے کہ اس حضرت ابوالاثر تھا تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ موجودہ حالت میں اسپر جو حیرت انگیز ترقی باز مہم آنحضرت کے ہدایات کے ہوئی اسی ترقی کو بذریعہ وحی کے سمجھنا چاہئے لیکن حق وہی ہے جو قرآن میں ہے کیونکہ اوقات اس کے موافق و موید ہیں۔ بنی و رسول کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ نبی اللہ ہے لہذا اگر آپ نے دعویٰ میں وہ کامیاب نہوا اور اسکی ہدایات عام فہم و مفید و راست رساں ہوئیں یا مصلحوں اور حکیموں کے طرز بیان میں بیان ہے بہتر و قاطع یعنی ہلکا نہ طور کی ہو گئی تو اس کے رسول بننا نہایت ہوتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ شک کیا جاوے ورنہ کوئی مقبول وجہ ہی نہیں کہ اس کو سچا نہ سمجھا جاوے۔ پس کسی بنی یا رسول کے پہچاننے کی حیثیت تاریخی واقعہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور جس طرح کوئی مصلح کوئی مشہور بادشاہ کوئی خوش نصیب آدمی جانا جاتا ہے اسی طرح اسکی شناخت بھی ہو سکتی ہے۔ پس علی مثال ہونے و کامیابی و ترقی دینے و میدان ترقی کے وسیع کرنے و احسن پہنچنے و اصلاح ہو جانے کو اگر معیار قرار دیکر دیکھیں تو آنحضرت کی شخصیت تمام دوسرے اشخاص سے بلند و روشن دکھائی دے اور آپ کے رسول بننا نہایت ہو ٹیکو وہ ثابت کرتا ہے۔

پس اینیادرسل میں حسب فیل خصوصیات بھی ہونا چاہئے۔

۱۔ زیست سادگانہ کے بہتر بنانے و راحت پہنچانے کے قوانین بتلاتا ہو۔

۲۔ علی نمونہ پیش کرتا ہو اور خود ہی نمونہ و مثال ہو۔

۳۔ ایسے قوانین بتلا ہو جو مردان عمل وسیع کرنے والے ہوں نہ تنگ کرنے والے۔

۴۔ فطرت انسانی کے مطابق صحیح نصب العین پیش کرتا ہو جو قانون فطرت کے مطابق و حوصالی افزا ہو آئین فطرت و قوانین قدرت کے مخالف نہ ہو۔ آنحضرت کے فضل کے لئے اسی اصلاح پر غور کرو کہ

بزادہ بنٹ انھیں عرب میں ہر قبیلے کے بار بار مارتے اور وہ اس لئے مخصوص ہوتے تھے کہ دوسرے قبیلوں کے
 جنگ کرنے کے لئے اپنے سرداری میں اپنے قبیلے کو لے جاتے۔ ملک میں کل نظم و نسق نام کو ہی نہ تھا
 گویا گورنمنٹ اپنے حقیقی مفہوم میں مفقود تھی جو تلوار طاقت و راستادی سے چلا سکتا تھا وہ حکومت
 بھی کرتا تھا مگر ہر قبیلہ ہر ایک خاندان ہر فرد اپنے اپنے خود مختاری اور آزادی و غرض براری کے لئے
 کوشاں تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا حکومت کو نہ مانتے تھے اوس وقت کے حالات کسی پولیٹیکل اتحاد
 و اتفاق کے تحت منافی تھے پس عرب پیشمار جماعتوں میں متفرق تھے اگرچہ انکی زبان اونسکے
 رسوم و عادات انکی عزت اور اخلاق کا معیار یک ہی تھا مگر ہر ایک جماعت یک دوسرے سے خود مختار
 و جدا تھی۔ اور اکثر ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے رشتہ رہتا تھا اور خون کے رشتے اور دیگر مصلحتوں کے
 وجہ سے اتحاد اور تعلقات یک نہایت ہی معمولی وجہ سے نفاق اور حسد و دشمنی و خونریزی پر مبنی ہوتا تھا
 اسلام کی برکت سے اس حالت کا کیا پٹ گیا اور پولیٹیکل اتحاد و اتفاق بنیں بلکہ قومی اتحاد اتفاق
 مومنین میں ہو گیا اور ان مختلف قبیلوں میں بھی شنگے آبا و اجداد اور خود انہیں ہمیشہ لڑائی چلی آتی تھی
 اور یک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور اب ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کو بمقابلہ غیر قوم
 کے تیار ہو گئے چنانچہ سورہ آل عمران کی ان آیات سے اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اعصام کرو
 اے مومنو اللہ کے رسی کے ساتھ سب کے سب اور متفرق نہ ہو اور یاد کرو اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو
 جب تم یک دوسرے کے دشمن تھے سو اللہ نے تم کو گون کے لومنین الفت والذی تو تم سب سب کے نعمت کے بانی ہو گئے
 اور تم تھے کنارہ پرنا رکے گڑھے کے سو خلاص کیا تم کو کوکھوں سے اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تم کو گون کے لئے
 اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور چاہے کہ تم میں یک گروہ ہو کہ دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نہی
 عن المنکر کرتا رہے اور وہی فلاح پائے والے ہیں اور نہاد کے مثل جو مختلف و متفرق ہو گئے ہر چیزات
 کے پانے کے۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی کس دین کے لئے ہے اور کس دین کے لئے اس نے
اپنی مرضی ظاہر کی ہے کہ انسان اس پر ایمان لاکر عمل کرے۔

سورہ مائدہ میں ہے آج میں نے کامل کر دیا تم لوگوں کے لئے تم لوگوں کے دین کو اور تمام
کر دیا میں نے تم لوگوں پر اپنی نعمت کو اور راضی ہوا میں تم لوگوں کے لئے اسلام کے دین ہونے کو سو جو
مضطرب و مختصہ میں نہ جھکنے والا ہوا تمہارے طرف تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ پس ان آیات سے دین محمدی
علیٰ اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کا مومنین کے لئے کامل دین ہونا اور اللہ کا اپنی نعمت کو پورا کر دینا
اور اللہ کا دین اسلام رکھنے کے لئے مومنین کے واسطے راضی ہونا ثابت ہوتا ہے اور جبکہ دین کامل
اور نعمت پوری ہو گئی تو سب سے آخر دین امت محمدیہ کا دین ہوا اور جبکہ اللہ اور سیرضا مستند ہو گیا
اور مرضی ظاہر کر دیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مرضی دین مذکور کے لئے ہے کہ مومنین اور کوشش
کریں۔ اور سورہ زمر میں ہے اور اگر تم لوگ کفر کرو اللہ غنی ہے تم لوگوں سے اور نہیں راضی
اپنے بندے کے لئے کفر کا اور اگر شکر تم لوگ کرو وہ راضی ہے تم لوگوں کے واسطے اور نہ اوٹھاؤ گا
کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا تم لوگوں کے رب کے طرف تمہارا مرجع ہو گا تو آگاہ
کر لگا وہ تم لوگوں کو تمہارے عمل سے وہ علیم ہے جیوں میں جو ہے اور سکا۔ پس ان آیات
سے ثابت ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے ناراض اور شکر سے راضی ہے اور کوئی کسی کے
کام نہ آوے لگا قیامت کے دن اللہ عمل سے آگاہ کر لگا وہ دلون کا حال جانتا ہے۔ سورہ فتح میں ہے
وہی وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب ہو جاوے
وہ کل دین پر اور کافی ہے اللہ شہادت دینے کو۔ پس ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ
کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ نے اس لئے بھیجا کہ تمام او یاں پر دین محمدی غالب
ہو جاوے لہذا مرضی خدا سے تعالیٰ کی اس دین کے اختیار کر لینی ثابت ہوتی ہے کہ غالب ہو دین

قرآن مجید میں یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت و قدرت سے خلق کیا اور ہر شے کے لئے ایک قدر معین کر دیا۔ لہذا جس معلول کے عوامل معلل ہو کر اور عمل کے کے وجود یا طور کا سبب ہو وہ معلوم و حکمت خداوندی ہے پس اگر کوئی اہم و قابل امتیاز واقعہ واقعہ ہو اور اس کے اسباب و وجود یا طور و فصل و خصوصیات خاص اہم کہتے ہوں تو اس کی نسبت اور اس کے اسباب و علل کی نسبت یہ سمجھنا لازم ہے کہ حکمت و حکم خداوندی سے موزونیت و تناسب انہیں ہو پس یہ اتفاقہ نہیں ہوا بلکہ ان اسباب و علل کا انتخاب و اجتماع قدرت نے بالقصد کیا تاکہ انکو اور اس کے معلول کو فضل و امتیاز بخشے۔ اسی معیار سے دین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسباب کا مبیان و نظیر عالم گیر ہو جانے میں جو خصوصیات ہیں انہیں سے بعض کو مختصر اہم دکھلائے ہیں۔

۱۔ خصوصیت زمانی۔ ایسے زمانے میں آنحضرت مبعوث ہوئے کہ دنیا کے رہنے والوں کی آمد و رفت کے سلسلے میں نہ شدید ترین دشواری تھی اور نہ بہت ہی آسانی ہر قسم کے حیانات مذہبی و عقلی و فلسفی کا شیوع ہو چکا اور مکمل ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد کا زمانہ آگیا تھا اور اس کی قابلیت لوگوں میں اچکی اور دنیا و سطرہ چہ پرستوں اور عقل سے باہر اور ہوجیکے تھے اور انسانی تمدن حصول ترقی کے لئے مستعد تھا اور قبیلہ القرون کے شال و سطح نظر قرار پانے کا زمانہ آگیا تھا تاکہ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جاوے اور عمدہ و اکمل و افضل ترین نقیصہ العین کو ہر طریقہ پر جاوے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب و تمدن کا دور شروع ہوتا کہ رفتہ رفتہ اور اعلیٰ ہو جاوے پس باعتبار اسکے کہ جس ترقی و تہذیب و تمدن کے آنے کی آئندہ توقع ہے اگرچہ وہ زمانہ کم تر تھا لیکن اس اعتبار سے کہ بہترین تمام زمانہ مابین کے لئے دالے جائیں بہت ہی موزون وقت تھا پس وسط کا زمانہ کہنا اسکو زیادہ ہے ایسے اکمل رسول کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیام کو جہاں مٹا تو نیکے فہم کے لائق ہو نہ بڑا عیروچی کے حاصل کر کے مطلق مسیحا نہ کرے اور خود اسکا علی نمونہ ہو کر

دکلا دیوے۔

۲۔ خصوصیت مکانی۔ دنیا کے حالات اس درجہ پرانے تھے کہ انسانی سوسائٹی کے مختلف اجزا جو کہ قدرتی اور مصنوعی حدود کے وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے باہم قریب ہونے اور ایک مجموعی شکل اختیار کرنے لگیں یعنی مختلف اقوام اور مختلف شیعوں و مراتب کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور قریب ہونے لگے تھے لہذا اس موقع پر مختلف اقوام کو مختلف قسم کی مذہبی تعلیم دینا اختلاف نزاع کا دروازہ کھولتا تھا اس لئے حکمت بالغہ کا مقتضا مقتضائی زمانہ کا لحاظ رکھ کر یہ ہوا کہ نبی آخر الزمان کو ایسے ملک میں مبعوث فرمایا جو تمام علوم و دنیا کے مرکز میں تھا عرب میں آمد و رفت دوسرے ملک والوں کی ہو گئی تھی عربوں کی آمد و رفت بھی دور دراز ملکوں میں شروع ہو گئی تھی تمام دنیا کے رہنے والے عرب میں آ سکتے تھے۔ عام طور سے مقام کا غیر فوری فرج ہونا بہتر تھا تاکہ دیگر اقوام کے دست برد و غلامی سے وہاں کی رہنے والی قوم محفوظ رہے اور دوسری قوم افسردہ انداز نگاہ سے عرب ہی کی قوم بحیثیت قوم وہی قوم ہے جو تمام دنیا میں دوسری قوم کے حلقہ غلامی و مفتوحہ ہو محفوظ رہی تھی اور بدویانہ حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی جس کا اثر سادگی اور انتقال مکان اور کسی خاص رہنے کی جگہ سے مخصوصاً محبت اور الفت نہیں نہ رکھتا تھا پس جہاں میں جہاں عربوں کے لئے سامان مینا ہوتا وہاں انکا مکان تھا کچھ حصہ ملک کا سب سے شاداب اس لئے تھا کہ تمدنی حیثیت و ترقی سے بھی بالکل وہاں کے باشندے محروم نہ رہیں خصوصیت کہہ کی بھی تھی جو سب سے پہلا مکان خدا تعالیٰ کے عبادت ہی کے لئے بنایا گیا تھا اور جسکی بنا حضرت ابراہیم نے رکھا تھا اور حج کے انتظام اور قربانی کے مقام کے لئے بلحاظ امور مذکور دوسرے وجوہ کے اس سے بہتر مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کے تین طرف

میں سمندر کا ہونا اس امر پر شاہد ہے کہ وہ ان سے لوگ دوسرے ملکوں میں آسانی سفر کر سکتے تھے۔ اور دوسرے ملک کے لوگ آسانی سے جگہ کر سکتے اور ان کے کاروبار تجارت میں شرکت کر سکتے تھے۔

۴۔ خصوصیت اخلاقی۔ عرب کی سادگی ان کی سپاہیانہ و شجاعانہ طبیعت و عادت زندگی ان کی دیانت و امانت اور خاص قسم کی رحمت و مروت و استقامت و ثبات و صبر و نفس پر قابو رکھنا اور محمان نوازی و تیر اندازی و استعمال اسلحہ ایسی خصوصیات تھیں جن میں بہ نسبت تمام دنیا کے عرب امتیاز رکھتے تھے۔ حکومتی و غلامی سے آزاد ہونے کی خواہش کی خصوصیت جو ملک طرح عربوں کی طبعی خصوصیت ہے اور جس کو حقیقت میں اصلی قوت کہنا چاہئے جس کی وجہ سے ہی ان کے گلے میں جو امن پڑا تھا و داع غلامی سے آزاد ہی بھی موجود تھی جو تمام دنیا کے کسی قوم میں نہیں تھی خاص برائے یونین جنگ جوئی قتل و غارت و شراب خواری و قمار بازی و فحش و مفرط غیرت سب سے زیادہ بدتر حالت میں تھے پس ضروری تھا اور ضرورت تھی کہ جدید سے جلد تکمیل کے لئے آفتاب ہدایت کا طلوع ہو اور بزرگ اصلاح کے اسکے برائے نون کا رخ عمل صالح و نفعی و صلوات کے ساتھ پھیر دیا جاوے تاکہ فضائل مذکور فضائل کے لئے بہترین قوت بجاوین اور بجائے اسکے کہ ہر قبیلہ باہم لڑتا رہے سب میں پولیٹکل اتحاد و موافقت قائم ہو جائے اور یہ اعجاز و کمالات دیا جاوے۔

۵۔ خصوصیت لسانی۔ چونکہ قرآن مجید و فرقان مجید کا نازل ہونا لازمی تھا جو ہر زمانہ کے لئے رحمت و ہدایت کا ذریعہ اور اشاعت اسلام کا وسیلہ ہو اور کل کلام امتہ کا وحی مشکوک کے طور پر نازل ہونا نہایت ضروری تھا اور چونکہ اسی وقت تک ایسی کوئی الہامی کتاب موجود نہ تھی لہذا قرآن کا ایسے قوم کے زبان میں نازل ہونا لازمی تھا جس کی زبان خاص طور سے وسیع اور کلیل

و قابل استدلال ہوا اور اُس زبان میں ایسے مادے ہوں کہ اُس کے اشتقاق سے ہر قسم کے مطالبہ محکم و متشابہ ادا ہو سکیں اور دنیا میں عرب ہی ایسا ملک تھا کہ جسکی زبان اسکی مستحق تھی وہاں زبان سب سے زیادہ مشتمل بالمشان و موثر چیز تھی اور فصاحت و بلاغت سے زیادہ کوئی دہائی ہتھیار کارگر نہ تھا اور باشندگان عرب کو اپنی زبان سے زیادہ کوئی غیر عزیز اور مستحق نہ تھی اور چونکہ عربی زبان مادہ سے مشتق ہوتی ہے لہذا اگر مادہ کا لحاظ رہے تو زبان مذکور میں تغیر نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسا تغیر کہ مادے کے برخلاف لفظ کے معنی ہو جاوین نہیں ہو سکتا اور بوجہ مادہ کے اشتقاق کے معنی پر اُس کے الفاظ خود ہی دلالت کرتے ہیں اور اونکی تامل سے اُس مادہ سے اُنکا مشتق ہونا اور یہ کہ باعتبار معنوں کے کس قدر وسعت اونکے معنوں میں ہو سکتی ہے معلوم ہو جاتا ہے پس وسیع معنوں میں اُنکو استعمال کر سکتے ہیں لہذا قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا اور پھر ہونا مقتضی حکمت بالغہ و قدرت کاملہ کا لازم ہو گیا تھا کیونکہ ایسی شان کی زبان جہاں میں کوئی دوسری نہیں تھی۔

۵۔ خصوصیت قومی و عشرتی۔ عرب جس بات پر جسکے ہاتھ ہیبت کر لیتے یا کسی کو اپنے خط میں لے لیتے تھے تو خواہ جان و مال و اولاد و آبرو و عزیز ترین چیزوں کا نقصان ہو اُسکا ساتھ نہیں جوڑتے تھے اور اُسکی مدد تا بہ امکان کرتے تھے اور حفاظت سے دست بردار نہ ہوتے تھے اپنے شیخ کے حکم اور فرمانبرداری سے ذرہ برابر تجاوز نہ کرتے اور وعدہ کے بعد و غامض نہیں کرتے تھے اور جنگ جوی اور زبان آوری اُنکی مخصوص ترین خصوصیات و عادات میں سے تھی اور دوسرے قبیلہ کا جسکے کسی قبیلہ کے لوگ حریف ہوتے تھے اگر نقصان یا خون یک شخص کا ہو تو اُسکے نقصان کرنے والے یا خون کرنے والے قبیلہ سے شہک بھی چڑھ جاتی تھی بلکہ یہ جوہر سے قبیلوں میں لڑائی مٹ جاتی تھی پس وہ اُن رسوم میں جو لڑائی اور اُسکے مستحقات

اور اُس کے چاری رہتے یا رکھنے کے لئے اُس میں تھیں اُس کے حرب سخت ترین پابندی کرتے تھے مثلاً کسی کو مار ڈالنا چاہتے تھے تو اُس کے گھر کے اندر گھس کر نہیں مانتے تھے اور اسی قسم کے بہت سے رسوم آمیز تھے اس قسم کی رسوم اشاعت اسلام و آنحضرت کے حفاظت و کامیابی کے لئے بہت مفید ثابت ہوئیں اس اعتبار سے بھی اسلام کی اشاعت میں نسبتاً آسانی تھی مثلاً جس رات کو آنحضرت نے ہجرت فرمائی قریش آپ کے مکان کا محاصرہ اس غرض سے کرتے ہوئے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں مگر چونکہ گھر میں گھسکر مار ڈالنا اُن کے رسم کے خلاف تھا لہذا گھر میں نہیں گھسے تھے اسی طرح حضرت ابوبکر اور آنحضرت کے ازواج و گھر والوں کو بعد ہجرت نبوی و حضرت ابوبکر کے اُنہوں نے قید و قتل نہیں کیا کیونکہ اُن کے رسوم کے خلاف تھا اور اُس سے قبائل میں باہم لڑائی ہو جاتی بغیر کل قبائل کے مشورہ و شرکت کے یا جہتاً اپنے رسوم کے ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے حضرت علی کو جو شب ہجرت آنحضرت کے بستر پر چڑھا کر قتل کرنے کے بعد آنحضرت کے ہجرت کے اُنہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ گھر بار و ماجرین کا لوٹنا پس یہ سب امور آنحضرت کے ہجرت کے لئے مفید ثابت ہوئے اور جب تک آنحضرت غار میں ہجرت کرنے کے زمانے میں پوشیدہ رہے حضرت ابوبکر کے گھر سے کھانا پہنچتا رہا اور حضرت ابوبکر کی بکریوں کا دودھ ملتا رہا اور عبداللہ بن ابوبکر خبر پہنچاتے رہے اگر دوسری قوموں میں اس حالت تک معاملہ پہنچتا تو وہ گھر و بار کو غارت کر دیتے اور جملہ متوسلان کو قید کر کے وسائل مذکور کو برباد کر دیتے کہ محفوضہ نہ رکھتے کہ وہ آنحضرت سے مل سکتا اور مدد پہنچا سکتا اور جس سے اندیشہ و احتمال ہوتا سب کو مفید کر لیتے۔

اہم خصوصیات کو ہم نے بیان کر دیا اُن کے تابع دیگر خصوصیات آجاتی ہیں اور جو نہیں آئیں ان خصوصیات سے آپر قیاس کر سکتے ہیں۔

خصوصیات مذکور کا اجتماع اگر محض حسن اتفاق سے ہوتا تو نسب کا اس حسن و انتظام سے اجتماع ہوتا۔ اور مذہب اسلام کی اہمیت و شرافت بھی اجتماع مذکور کے اسباب ہوئے اور بذریعہ وحی کے ارتقا و فضل و عزت ہوئے جو کہ جوئیہ اہل میں ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پیام نہایت خوبی سے بیان ہے اور اسی طرح ہم نے ٹہرایا تم کو گون کو وسط کی است تاکہ تم لوگ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر (علی الناس) اور ہو جاؤ رسول تم کو گون پر گواہ۔

پس تصدیق کی گئی ہے کہ امت محمدیہ بلحاظ اپنے خصوصیات کے وسط کی امت قرار دی گئی ہے تاکہ کافۃ الناس کے لئے سبب شہادت بن جائے اور رحمت ہو۔

بیان صحابہ کبار نسبت خلق محمدی رفتار و کردار و گفتار مجلس و غیر مجلس میں

خلق محمدی ایسا نقطہ ہے کہ بہترین بزرگوں کے عادات و اخلاق و اطوار و سبیل کے غدار کے لئے مشہور بن گیا ہے۔ آنحضرت نے مظلومی بیاری کی اور قوت و سطوت و تکی و فراخی و رنج و راحت سب حالتوں میں سادگی و قسط و عدل کے ساتھ متناسب حسن اعمال کے اندر آپ کی زندگانی ہر طبقہ انسانی فردی و جماعتی کے لئے اُسودہ حسنہ و بہترین عملی مثال و نمونہ نظر ہو سکتی ہے شوہر۔ باپ۔ پڑوسی۔ دوست۔ حاکم اور امام کی حیثیت سے اپنے زمانے اور آنے والے زمانے کے لئے بہتر سے بہتر نصب العین بنانے کے واسطے آنحضرت کے احوال و افعال زندگانی دیکھنا و نہایت اس و جنت و کمال پر نہایت دوست و فیصل کے سب سے زیادہ دشمن یہاں نے ہی لکھا کہ سورہ نساء و

آل عمران میں عظیم فرما کر اجر غیر ممنون کے دینے کا آپ کو وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ اگر تو درشت خوئی یا القاب ہوتا تو میرے گرد سے ہاگ جاتے بسبب اللہ کے رحمت کے اُنکے لئے تو نرم ہوا۔ احادیث و سیرت بنوی کا لکنا اس کتاب کے موضوع میں داخل نہیں خصوصاً جبکہ حضرت عائشہ کے اس قول سے مجھ کو پورا اتفاق ہے کہ خلق آنحضرت کا قرآن تھا لیکن وضاحت

کافی کو ترک کر دینا ہے اگر کچھ نہ لکھا جاوے کہ صحابہ نے خُلقِ محمدی کی کیا تصویر کینچی ہے اور قرآن کے اخلاق کی پابندی آنحضرت کی ثابت کی ہے کہ آپ کا قرآن کے مطابق عمل تھا۔ ہر واقعات کا لکھنا اور بھی طوالت ہے۔ لہذا حضرت علی نے حضرت حسین کے دریافت پر جو فرمایا ہے شمالی ترمذی و صحیح بخاری کے ایک روایت کو میں نے اُسکے لئے میان لکھ دینا مناسب سمجھا۔ جس سے باز نہیں رہ سکتا تھا پس نہایت بخل و سختی کو دیگر روایتوں کے نہ لکھنے میں دخل دیا ہے ان روایات میں صحابہ کبار کے مشاہدات سے آنحضرت کے رفتار کفایت کردار مجلس و غیر مجلس سب کا بیان نوعی و کلی ہے لہذا یہ بیانات حدیثِ فعلی میں شمار ہو سکتے ہیں حسین ابن علیؑ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آنحضرتؐ گھر کے باہر مجلس میں کس طرح عمل کرتے تھے جواب پایا کہ رسول اللہؐ روک رکھتے تھے اپنی زبان مگر اُسمین اوٹھو جو مفید ہو اور صحابہ کو الفت دلاتے نہ نفرت اور نفرتیہ قوم کے معزز کو اور اُسی کو اُس قوم پر سردار کر دیتے اور آپس میں تقویٰ کے لئے فرماتے اور اپنے تین بچائے لوگوں سے بغیر اسکے کہ پیر لیویں کسی سے اپنا منہ یا اپنی خلق اور اپنے اصحاب کے حال کو تلاش کرتے اور لوگوں کا حال پوچھتے جس حال میں لوگ ہوتے۔ اور اچھا سمجھتے اچھے امر کو اور قوت دیتے اور سُکو اور بری جانتے برائی کو اور اُسکو کمزور کر دیتے اندازہ کے ساتھ۔ آپ کا کام تھا کہ اختلاف نہ کرے اور غفلت نہ کرتے اس ڈر سے کہ غفلت کریں گے اور عاجز ہو جائیں گے لوگ۔ سب حال کے لئے آنحضرت کے اندازے مقرر تھے۔ حق سے کوتاہی نہ کرتے اور نہ حق میں ضرر کرتے۔ آدمیوں میں سے افضل آنحضرت کے نزدیک تر رہنے اور افضل آنحضرت کے نزدیک وہ ہوتا جسکی غیر خواہی عام ہوتی۔ اور حضرت کے نزدیک مرتبہ میں بزرگ زیادہ لوگوں میں وہ تھا جو بہت نیک تھا لوگوں میں سے سلوک و مدار کرنے میں۔ فرمایا حسینؑ نے پھر پوچھا میں نے آنحضرت کے بیٹنے کا حال تو فرمایا کہ رسول اللہؐ نہ کہڑے ہوتے اور نہ بیٹھے

مگر اللہ کے ذکر کو کر کے اور جب کسی قوم کے پاس پہنچتے بیٹھ جاتے بیٹھے ہوؤں کے اخیر
 میں جہان تمام ہوتے مجلس اور اسی طرح بیٹھنے کا حکم کرتے۔ اپنی مہر بیٹھنے والوں کو بختہ تھے
 اور مہمانوں کو۔ آنحضرت کے پاس بیٹھنے والا نہ خیال کرتا کہ کوئی آنحضرت کے نزدیک زیادہ
 مسترب ہے اُس سے۔ جو آنحضرت سے گفتگو کرتا کسی حاجت میں یا پاس بیٹھا صبر کرتے
 یہاں تک کہ وہ پھر جاتا۔ اور جو سوال کرتا آنحضرت سے نہ پیرتے اور سکو مگر آسان بات کے
 ساتھ بیشک آپ کے کشادہ روی اور خلق نے آدمیوں کو گمیر لیا تھا پھر ہو گئے آنحضرت کے
 نزدیک سب بروئے حق برابر۔ آنحضرت کی مجلس علم اور حیا اور صبر اور امانت کی تھی بلند
 نہ کیجا تین اُس میں آواز اور نہ اُس مجلس میں فحش لکا جاتا۔ نہ شہوت دیجاتی اُس مجلس کے
 بھول چوک کی۔ اُس مجلس کے لوگ آپس میں عدل کرنے والے تھے اگر ام کرتے تقویٰ سے
 بزرگی رکھتے اُس مجلس میں بڑی عمر والے کی اور رحم کرتے اُس مجلس میں کم عمر کرنے والے کی
 اور دوسروں پر اختیار کرتے تھے حاجت والے کو اور محافظت کرتے تھے مسافر کی (شمالی ترمذی)
 اور حسن ابن علی نے اپنے والد سے پوچھا آنحضرت کے خیال و چلن کو جو ابھایا کہ رسول اللہ
 ہمیشہ خذہ جبین نرم چلن زود مہربان تھے بدخلق و سخت گو اور فحاش اور چلانے والے اور عیب
 کرنے والے و بخیل نہ تھے اُس سے غفلت کرتے تھے جسکی خواہش نہ کرتے تھے۔ اور ناامید
 نہ کرتے اپنے ذات سے کسی کو اور محروم نہ کرتے اپنے کرم سے کسی کو۔ بیشک باز رکھتا تھا آنحضرت
 نے اپنے واسطہ پاک سے تین چیز ناجی جھگڑنے اور تکرر کرنے اور اُس چیز سے جو فائدہ نہ دے۔
 اور چوڑا آدمیوں کو آنحضرت نے تین چیز سے مذمت نہ کرتے اور نہ عیب گیری کرتے اور نہ عیب
 کی تلاش کرتے۔ اور آنحضرت بات نہ کرتے مگر اُس چیز میں کہ امید رکھتے اُس کے نواہی کی۔
 اور جب آنحضرت کچھ فرماتے آپ کے ہم نشین سر جھکا لیتے گویا کہ اُس کے سر پہ چڑے بیٹھ جاتے

پھر جب آنحضرت خاموش ہو جاتے تو آپ کے ہم نشین بات کرنے لگتے اور آپس میں ہنکرتے
 بات میں آنحضرت کے پاس۔ اور آنحضرت کے بات کے کرنے کے لئے جو ہولناکیاں چکا کرتے
 یہاں تک کہ آنحضرت بات کرنے سے فارغ ہو جاتے۔ اور آنحضرت مسکراتے اُس بات سے
 جس سے سب مسکراتے اور تعجب کرتے جس چیز سے اور لوگ تعجب کرتے اور مسافر کی سختی
 اُس کے بات میں دھواں میں آنحضرت برداشت کر جاتے یہاں تک حال تھا کہ اصحاب ہلے
 آتے مسافروں کو اور آنحضرت فرماتے تھے کہ جب دیکھو تم کسی حاجت والے کو کہ طلب
 کرتا ہے حاجت تو مدد کرو اداس کی اور تعریف کو آنحضرت قبول نہیں کرتے تھے مگر سچ تعریف
 کرنے والے سے اور کسی کی بات نہ کاٹ دیتے جب تک وہ حد سے نہ بڑھ جاتا اور جو حد
 بڑھ جاتا تو اس کی بات کاٹ دیتے منع کر کے یا کہڑے ہو جاتے (شمالی ترمذی)
 آنحضرت مطیع کو بشارت دیتے عاصی کو آگاہ فرماتے بے خبر کو بپناہ و خدا کے
 بندے و رسول تھے جملہ کاروبار بن اللہ پر توکل کرتے تھے زشت خود سخت گو نہ تھے
 سچ کر نہیں بولتے تھے بری کا بدلہ ویسا ہی نہیں لیتے تھے معافی مانگنے والے کو
 معاف فرمایا کرتے تفسیر و ار کو بخش دیتے آپ کا کام نہ ہی کہیونکو درست کردیتا تھا
 آپ کی تعلیم اندر نہ نکو انگلیں ہرے کو سماعت دیتی غافل دلوں کے پر وے اٹھا
 دیتی ہے آنحضرت ہر خوبی سے آراستہ جملہ اخلاق فاضلہ سے متصف تھے سکینہ
 آپ کا لباس نکوئی آپ کا شعار تقویٰ آپ کا فیہ حکمت آپ کا کلام عدل آپ کی سیرت حق آپ کی
 شریعت سراپا راستی آپ کا ملت اسلام و ہدایت آپ کی راہ نماہ حق۔ آپ ضلالت
 کو مٹا دیتے گناہوں کو رخت بختے غیر نامور کو نامور کرتے خلیل کو کنیز سے اور فکر دہی
 کو غما سے بدل دیتے (صحیح بخاری)

ضمیمہ نمبر این بات مذہب و آخرت و صفات باری و توحید مزید تفصیل ہے جو شامل کیا گیا
صفحہ ۳۲ لغایت ۶۱ سے تعلق رکھتا ہے ضمیمہ نمبر ۲ فصاحت و غیرہ قرآن کے متعلق مزید تفصیل
ہیں صفحہ ۶۲ لغایت ۶۶ سے تعلق رکھتا ہے ضمیمہ نمبر ۳ وہ جس کا حوالہ صفحہ ۸۹ میں ہے ضمیمہ نمبر ۴
خلاصہ الخلاصہ کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔

قبل پڑھنے کے صحت ہذا کے مطابق ندرت کر لینے سے مفہوم غلط سمجھنے کا احتمال ہے۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	اُسکے	اُنکے	۱۲	۱۳	صلح	صلح
۱	۱۸	کا اصل اصول یہ ہے	کے کا اصل اصول یہ ہے	۲۳	۱	میں ہجرت	میں ہجرت
۲	۵	اور وہ	سو میں	۲۳	۱	لیکن انسان	لیکن انسان
۶	۱۹	بدلا	بدلا ہندوانی کے مثل ہے	۱۳	۲	استثنائی	استثنائی
۹	۱	اپنے	اپنے کو	۲۳	۱۰	جاؤ	جاؤ
۹	۲	نرمی	نرمی	۲۳	۱۶	باسپ	باسپ
۹	۱۱	اجوت	اجوت	۲۵	۱۶	تھے	تھے
۱۲	۳	کہ	+	۲۶	۵	سے	سے
۱۲	۳	پر اللہ	منزل من اللہ	۳۳	۱۷	انسان	انسان
۱۲	۱۳	رہوں گا	رہوں گا	۳۷	۱۸	زمیت	زمیت
۱۳	۱۷	دھی	دھیتی	۴۶	۱۰	چھپایا جاتا ہے	چھپایا جاتا ہے
۱۳	۸	کرنا	کرنا	۴۳	۲	زرہ	زرہ
۱۳	۱۹	تحریکات	تحریکات نے	۴۷	۷	موجود	موجود
۱۳	۱۹	انہوں نے	+	۴۹	۱۸	کے	کے
۱۵	۳	سیج	وسیع	۵۶	۱۹	جہاد قتل و قار و نماز	جہاد قتل و قار و نماز
۱۵	۱۲	محل	محل	۵۸	۱۶	بنے	بنے
۱۵	۱۸	حق سے بچتا	بچا لاتا	۵۹	۱۱	باوجود	باوجود
۱۵	۱۹	یو	پر	۶۰	۱۳	چاہئے	چاہئے
۱۶	۱۹	تبلیغ پر ابھی	و تبلیغ و	۶۱	۱۹	تدبر و عبادت	تدبر و عبادت
۱۶	۳	اور	اور	۶۹	۱۱	بنیاد پر قائم کرنا اور اس کا نواہر پوجنا	بنیاد پر قائم کرنا اور اس کا نواہر پوجنا
۱۶	۸	د	د	۶۹	۱۱	پانا ہے کہ صرف لفظ نہ ہو بلکہ اس میں بعض لفظوں کا تعلق	پانا ہے کہ صرف لفظ نہ ہو بلکہ اس میں بعض لفظوں کا تعلق
۱۶	۱۲	انسو	ایسوں	۱۹	۲	اول تو۔	اول تو۔
۱۶	۱۲	و خلافت	پر خلافت	۱۹	۲	عزت و جہاد	عزت و جہاد
۲۲	۱۱	تقویٰ	تقویٰ	۷۱	۱۳	لیکن	لیکن

فہرست مضامین لطیف

محمد نشت و معذرت و وعده

مختصراً اصول فلسفہ اسلام اور اسکے فضائل

فرايض و حقوق قومی و بین الاقوامی بروے اسلام

مقوق و فرائض مومنین کے بانگدگر فقہراً

محقق و فاضلین زن و شوہے و غرض تامل و کج لباس و حرش کی مثال کی غریبی و بلاغت اور شوہر کے حاکم ہونے کے

وہود اور اولاد صالح کے پیدا ہونے کی خواہش کا فرض ہونا

تغیر قسمت میں نہیں ہوتا جب تک قوم خود شہید نہ ہو

ایمان و عمل و تبلیغ دین محمدی میں لازم ہے اور مومنین و مومنین سابقین کے اعمال و مومنین کے افعال جو

ہونا چاہیے منہ مخصوصاً افعال سرگامہ

سوسائٹی کے اعمال و قواعد کی درستی اصل ہے اور ایسا کرو تو یہ فوائد ہیں

نوائے صفات و توحید اللہ کا مختصر بیان مع عمدہ و لایل کے

بجائے نقائے اشک کے مثل کا ہونا پس قابل تصور انسانی نہ ہونا اور یا وجود اسکے نور السموات الارض

ہوٹا اور بلاغت ان آیات سورہ شوریٰ و سورہ نور بابت بیانات مذکور

آیات توحید مع شرح و تفسیر ضروری قابل یاد

وجود باری و قدرت باری کے دلائل باعتبار اپنے ذات و عوامل کے وحق الیقین و عین الیقین و امر اللہ

وہ وجود باری باعتبار مجبوری انسان و باعتبار دیگر وجود کے از خود موثر ہونے کے

لیما، وہودیاری پر ہمارے علم معنات کے شہودی و غمزدات کے ایما ہونے کے

دیگر تئذہ دلائل وجود باری۔ عنانہ عالم کا ایک خاص قانون کی تبعیت تحت میں ہونا اور ایک خاص غرض پر عمل کرنا۔

توکل خدا ہی پر کرنا چاہئے۔ مومنین کا شعار قومی خدا اور رسول کے مخالفان سے سودا نہ کرنا ہے

خواہ وہ قریب ترین ہی ہوں اور ایسے مومنین کے فضائل و ثواب

فلسفہ توحید و شرک کا و حضرت یوسف داس کے آبا کا و مقرر قرآن کا و امین اور سل کے و قار و تعلیم کا حکم نیچے ۵۳

ملکت لطیف توحید فرید و محمود کے درجے کا امتیاز قرآن میں

مخصوص نشان عبادت و ہیئت و اصلیت نماز و حقیقت دعا و کس طرح دعا کرنا چاہئے

ایمان و اسلام کے درمیان بڑے استعمال قرآن فرق

۶۰ مشرک فی العمل کی مغفرت ہوگی اور مشرک فی الاعتقاد دون العمل کے لئے خدا ہے۔
 ۶۱ درود کی حقیقت و اصلیت کہ رحمت من اللہ یا دعا ہے شرک و کفر کا منہم و ایمان عمل کی اعتبار سے بلکہ یہ قرآن
 ۶۲ مختصر فلسفہ کتابی نامی و قرآن حسب بیان قرآن۔ قبل اختلاف جب کل انسان امت واحدہ تھے تو ہمیں
 ۶۳ بعشر و منذر مبعوث ہوئے اور ان کے ساتھ کتاب اللہ نازل ہونا شروع ہوئی تاکہ اختلاف پر حکم کریں
 ۶۴ نام کتاب الہامی مذکورہ قرآن
 ۶۵ دعویٰ سہ دلائل کے ہے و برہان طلب کیا گیا ہے مخصوصاً تمام قرآن میں۔
 ۶۶ قرآن برہان و نور و روشن و قیم و آسان و اقوم بیان کرنیوالا ہے و سہل ممتنع ہے اُس پر اعظام کرنا
 ۶۷ اور اسی کو امام بنانا چاہئے
 ۶۸ قرآن بجا بجا کیوں نازل ہوا اُس کا محاطہ خدا سے تھا ہے و کاتبان وحی جو نیک کردار و بزرگ تھے
 ۶۹ اُن کے ہاتھوں میں تھا اور ہر قسم کے عیب و تحریف فرنا یا کسے سی پاک ہے
 ۷۰ القرآن ہوا اللہ کے والفرقان و مقاصد و فوائد و فضائل قرآن و حکم تلاوت قرآن
 ۷۱ مشابہت فاختہ اور اوان افعال سے جو شرکیوں کے لئے کذب کا فقر اللہ پر کر کے احمق و ضال ظالم کرتے تھے
 ۷۲ فلسفہ شفاعت و یوم القیامت شفاعت باذن اللہ کی حقیقت و سوا شہادت بالحق کے شفاعت و مہارت
 ۷۳ و محبت و دیگر کوئی شفاعت اوس دن ہوگی
 ۷۴ فلسفہ قرآن نسبت جزا سے مجاہدین و ساعیین فساد فی الارض جو قبل قدرت تو بہ کر چکے ہوں
 ۷۵ فلسفہ آخرت و قیامت و جزا و سزا بروئے بیان قرآن
 ۷۶ قیامت یکایک آجائے گی اللہ ہی کو اُس کا علم ہے قیامت کے آنے کے وقت کو اللہ نہیں ظاہر کرنا
 ۷۷ چاہتا قیامت ضرور آوے گی
 ۷۸ جنت و نار عذاب و ثواب کی حقیقت باسناد قرآن
 ۷۹ عذاب و ثواب روح و جسم میں سے یکے پر ہوگا یا دونوں پر قرآن میں جس قدر معاد کا بیان ہے اس سے
 ۸۰ زیادہ کیوں نہیں کیا گیا
 ۸۱ قیامت کے دن ہر ایمان کس طرح زندہ و جمع ہو جائے گی اُس کا جواب مطہن کرنا لا قرآن سے
 ۸۲ قیامت و بداد و احادہ کی تفصیل و مثال قرآن سے پس ارواح کی کیا حالت ہوگی
 ۸۳ فلسفہ نبوت و رسالت بروئے قرآن و فرق منذر و ہاد و فضیلت آن حضرت
 ۸۴ ذیل کے امور آیات حکمت قرآن سے ثابت ہیں یعنی انبیاء درس کو کیا حکم تھا اور انہوں نے کیا کیا کیا۔
 ۸۵ ابوالارقیہ و ابن الارقیہ یعنی رسول و نبی کے درمیان امر کے مابین امتیاز
 ۸۶

۹۳	انبیاء و رسل میں حسب ذیل خصوصیات بھی ہونا چاہئے
۹۵	اللہ تعالیٰ کی مرضی کس دین کے لئے ہے اور کس دین کے لئے اس نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے کہ انسان اس پر ایمان لاکر عمل کرے
۹۶	عمل خصوصی کا مباحی دین محمدی جو سبب اس کے فضل کے ہیں
۱۰۱-۹۹	خصوصیت زمانی - خصوصیت مکانی - خصوصیت اخلاقی خصوصیت لسانی خصوصیت توحیدی و فطرتی
۱۰۱	بیان صحابہ کبار نسبت غلق محمدی رفتار و کردار و گفتار مجلس و غیر مجلس میں - برائے صحت - صحت
۱	احسن قول و ضرورت مذہب و سچا مذہب و سچی شریعت و سچی عبادت وہی ہے جو قدرت و قانون قدرت کے مطابق و اون سے خود ہوا و مخالفت نہوا و قوانین فطرت کے اقسام
۶	مذہب اسلام کا فضل و دیگر مذاہب پر
۷	نشار آخرت یعنی آخرت پر ایمان کا جزو ایمان رب عالمیان ہونا اور اوپر ایمان لانے والوں کا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہونا اور اونہی کا مفلح ہونا
۸	حسن و احسان کے تشکر و امتنان کا خالق کون و مکان ہی مستحق ہے
۱۰	دہریوں کے لئے دلچسپ مطالعہ
۱۲	دہریوں کے لئے دلچسپ مطالعہ
۱۳	ضرورت مذہب و ماورائے مادہ اربع و مقدس ہستی و معبود حقیقی کی جس سے ہم دعا و امید ہو و جزا دے سکے
۱۵	مختصر و مجمل فلسفہ اسلام و قرآن نسبت ذات و صفات رب عالمیان و خالق کون و مکان اہم صفات و اسماء الحسنیہ جو قرآن میں خصوصاً خدا کے لئے ہیں
	فہرست ضمیمہ ۲
۱	فصاحت و بلاغت کے حدود
۳	خطابت کے فوائد و حدود
۳	خطابت و شاعری
۵۴	خطابت و موسیقی - خطابت و افسانہ -
۶	تدریس و علم کا ترقی دینا مذہب کے حقیقت میں داخل نہیں لیکن لازمہ ہدایت ہے و طریق ہدایت انبیاء
۸	کلام انبیاء کے تشبیہ و تشبیہ ہونے کا سبب
۱۳	قرآن مجید کیونکر آخر و مکمل و مکمل کتاب الہامی ہے
۱۶	بیانات علمائے و علمائے پروردگار نسبت فضائل و فوائد قرآن عظیم و پر از اخلاص خیالات

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

۱۸

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۰

۲۱

۲۲

۲۲

۲۳

۲۳

۲۴

۱

۲

۴

۹

۲۱

۱۱

۱۳

نسبت
قرآن مجید

سیحیت پر اثر

زبان عربی خالص و فصیح اور سبب غیب معیاری و پوری پابندی تعلیم ذریعہ کو کاری
کامیابی

قانون کا سب پر حاوی ہونا و معقول و بیظیر فقہ پر مشتمل ہونا

نظام سلطنت بتائید و منظوری مذہب

تمدن و تہذیب و غیرہ کی خصوصیات و ارکان اعظم

جدید انکشافات و تعلیمات قرآنی کا مخالف ہونا اور پہلے سے موجود ہونا

پارلیمنٹری قانون و حقوق و عظمت کا جامع ہونا و شاندار اجتماعی قانون

قرآن مجید کا اثر زندہ و غیر مردہ پر جو ايمان و غیر مذہب ہونا و وحدانیت خالص و محض کی اشاعت قرآن مجید

نے پہلے پہل دنیا میں کی جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے

قرآن شریف کی اعانت سے جلد جہان فتح و علم و فن زندہ اور علوم جدید پیدا ہوا۔

قرآن مجید میں تمام امور مضبوط و باقاعدہ مشترکہ قانون کی حیثیت سے مسلک بین و احترام خالق ہر طرح ملحوظ اور

غیر فصیح و غریب اخلاق و نامناسب خیالات وغیرہ سے وہ محفوظ ہے

قرآن مجید میں فطرت کائنات سے دلائل و حقیقی شاعری کی شان بابت معاد وغیرہ

قرآن مجید کا مناسب محل و وقت ہونا اور تمام لوگوں کے لئے مصلح و روشنی ہونا

قرآنی شریعت کا سب پر حاوی ہونا و دانشمندانہ اصول و بیظیر عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہونا

اپنی حیثیات کے لحاظ سے قرآن مجید واقعی معجزہ ہے

قرآن مجید میں خلوص و سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور کل خوبی انہیں سے پیدا ہوتی ہیں

فہرست ضمیمہ ۳

ضرورت بعثت انبیا و مرسلین

بعض آفات ارضی و سماوی کو مرسلین کے کافریہ پر عذاب کہنے کی وجہ

شے میں اور آیت میں میں فرق اور کیوں اور کیا نبی و رسول نے عجایب دکھلایا

وہ آیت جبکہ یٰٰ اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالٰی اِیُّهَا

آیت اُو مِیْمُوْنِیْ عِبْرَتِیْ لَیْ

مخصوص مقصد بعثت مرسلین

فہرست ضمیمہ ۴

محقق و خلاصہ الخلاصہ و محمل فلسفہ اسلام و قرآن

احسن قول و ضرورت مذہب و سچا مذہب و سچی شریعت و سچی
عبادت وہی ہے جو قدرت و قانون قدرت کے مطابق

واو نسے ماخوذ ہوا اور مخالف نہوا اور قوانین فطرت کے اقسام

انکست اہل بشارت کرا شارت داند نکتہ ہست بے محرم اسرار کجاست

ومن احسن قولاً لمن دعا الى الله اور اس سے بہتر کسی بات ہے جس نے

وعمل صالحاً وقال اتقوا المسلمين بلایا اندکی طرف اور عمل صالح کیا اور کما کہ میں تو

مسلمان میں سے ہوں۔

اور اس کے ساتھ اُس نے عمل صالح بھی کیا ہوا اس سے بہتر کسی کا قول نہیں

ہو سکتا۔ اُس نے اپنے قول کے نتائج کو عمل سے ثابت کر کے جو اصلی و واقعی

غرض قول مذکور سے بھی اذ کو پورا و ثابت کر دیا ہے۔

مذہب اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ ارادی افعال اُسی اصول مذہبی

کے بنیاد پر کئے جاویں پس سچا مذہب وہی ہے جس کی سچائی حقائق

پر بلکہ حقیقی سچائی اور واقعات اصلی پر مبنی ہو اور واقعات کے نتائج اور ان پر

جو اصول ہوں اُسکو سچا ثابت کریں۔ اس لئے ضرورت اصلی اور واقعی ہے کہ مختلف

مذہبوں میں سے سچے مذہب کو سیکھا اور سچا تاجا دے اور پرکھ لیا جاوے کہ وہ سچے

اصول کے مطابق ہیں یا نہیں۔

قدرت و قانون قدرت میں تبدیلی نہیں وہ سب کے ساتھ و عالمگیر ہے اور

سب کے ساتھ یکساں ہے اُس کے سوا کوئی شے ایسی نہیں جو صفات مذکورہ کی
 قدرت یا قانون قدرت کیلئے وہ وہی ہے جسکے بموجب اُن تمام اشیاء کا جو ہمارے
 ارد گرد ہیں جس طرح بسکا ہونا قرار دیا گیا ہے مقررہ سلسلہ انتظام سے وجود ہے
 اور یہی اُن سے جدا نہیں ہوتا پس وہی سچ ہے اور جو اصول اُس کے مطابق
 اور اُس سے لئے گئے ہیں وہی سچے اصول ہیں۔ قدرت ہکومرف اپنے ہی وجود
 اور اپنے ہی سلسلہ انتظام اور اپنے ہی تعلقات کی جو مخلوق میں پائی جاتی ہے سچائی
 ثابت نہیں کرتی بلکہ اُس سے ایسے اصول ہی معلوم ہوتے ہیں جن سے
 ہم اپنے افعال ارادی جسمانی و روحانی کی بھلائی بُرائی ہی جان سکتے اور معاشرت
 کو ہموار بنا سکتے ہیں اور چونکہ قدرت سچی و کامل ہے اس لئے ضروری ہے کہ
 جو اصول اُس سے معلوم و مطابق و موافق ہوں وہ ہی سچے و کامل ہوں اور یہی
 سچا و کامل اصول یا یون کہو کہ یہی مذہب سچا ہونے کا مستحق ہے اور یہی حقیقی
 و سچا معیار ہے جو خالق نے پرکھنے کے لئے انسان ضعیف البیان کو عطا فرمایا ہے
 خصوصاً جبکہ وہ فی مادی حیرون سے متعلق ہو تو اسکی وقعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
 تو ہی اس لئے انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ انکوبے کا رہنے دے
 سچی عبادت اُن کو سچے طور پر کام میں لانا اور کام میں لگانا ہے سچی شریعت ہی ہے
 جو قوی کے کام میں لائیکے ایسے طریق بتلاوے جس سے اعتدال پر آئیں اور
 ترقی پذیر ہوں اور ایک کے غلبہ سے دوسرا پر مردہ و بیکار نہ ہو جاوے اساقی
 کو وہ بڑا دے نہ دشواری کو۔

قدرت خود ہوشیار آقا اور قابل دستا و سب جو لذت و آلام و کلفت و آرام

دعوتی و طمانیت درج و تہذیبی و ذلت و کمند کے صورت میں اشارت کرتی ہے
 ہماری ضروریات و ہمارے تعلقات ہی ہم کو سبق دیتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ کیا کرنا چاہیے
 اور موافقت مفید و عقلیت و مخالفت مضر ہیں لیکن کائنات صحیح ہے کہ تصور اونا کامل
 فلسفہ ملحد بنا دیتا ہے مگر جب وہ گہرا و عظیم الشان ہوتا ہے تو پھر انسان مذہب کے
 طرف عود کرتا ہے۔ قانون قدرت میں تین طرح کے قواعد ہیں اول فزیکل لاز
 یعنی قواعد طبعی دوم ارکانک لاز یعنی قواعد اجسام سیوم مارل لاز یعنی قواعد اخلاق
 قواعد طبعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فعل اپنی شرائط کے بموجب ہر جگہ اسی شرط
 کے موافق متحد اور یکساں اور باقاعدہ پایا جاتا ہے اور کسی طرح کے اس میں
 اعلیٰ و ادنیٰ وجہ و یوزبے و اس کے برے کی تیز نہیں پائی جاتی مثلاً پتھر اور پتھر
 اور اگر نہ رو کو تو زمین ہی پر گرتا ہے اور جو اس کو روک سکتا ہے وہ کوئی ہڈی نہ لگتا۔
 اصلح باقی رہتا اور غیر اصلح رفتہ رفتہ فنا ہو جاتا ہے غرض کل اشیاء ایک قانون
 و قاعدہ معین کے رو سے وجود میں آتی اور فنا کے راہ میں جاتی ہیں۔

قواعد اجسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص حد تک کی گرمی ہیروئی جسم کے
 انتظام کو بگاڑ دیتی ہے اگر جسم کو جلا دیتی ہے۔ قواعد اخلاق میں ہم پاتے ہیں کہ
 جس قدر سچی اخلاقی باتیں ہیں انکی ہیروئی سے ہماری آسائش اور فائدہ اور راحت
 ہے اور زائل کی تابعداری سے ہم کو رنج و تکلیف و اذیت پہنچتی ہیں پس قانون
 قدرت کے ہیروئی قواعد کی موافقت سے سوا آخروی فائدوں کے دنیا میں
 بھی ثمرے حاصل ہوتے ہیں اور مخالفت خلاف و رزمی سے علاوہ آخروی عذاب
 کے دنیا میں بھی نا کامی و نقصان ہوتا ہے لہذا قانون قدرت کے قواعد سے

نجات دہکنا نقصان اٹھانا ہے اور گم گناہ رہنا ہے اور حد کے اندر رہنا پر سیز گار ہونا
 حدود کے اندر ہی رہنا برتر ہے مثلاً قواعد اخلاق کے خلاف ورزی کر کے کوئی جھوٹ
 بولتا ہو تو اُسے جھوٹ بولنے کی سزا اسکو دنیا میں یوں ملتی ہے کہ اُسکا اعتبار و اعتبار
 نہیں رہتا اور بڑے اعتبار کی شرم خود اسکو تکلیف دیتی ہے اور جھوٹ نہ بولتا ہو
 تو اُسکا اعتماد بڑھتا ہے جس سے اُس کو آرام و خوشی و کامیابی حاصل ہوتی ہے
 پس قانون قدرت باقاعدہ و قائم و دائم ہے اور کسی زمانہ میں نہ بدلانا بدلتا ہے
 نہ قیامت تک بدلیگا لہذا ایسے مذہب کو جو اس بزرگ قانون کی پابندی و موافقت
 کی ہدایت کرتا ہے مبعوث من اللہ سمجھنا اور خدا کا مذہب گناہ ہے اور جو مذہب
 قانون قدرت کے خلاف ورزی سکھاتا یا اُسکا سبب ہو وہ ہرگز خدا کا مذہب نہیں
 کہا جاسکتا جب تعامل جبری ہو تو بجائے استیثار کے ایثار موافق قانون قدرت
 ہے لازم ہے پس ذاتی فوائد و مال و جان کو قربان کر کے قومی فوائد کو محفوظ
 رکھنا فرض عین ہے لہذا جو مذہب ایسے وقت میں ایثار کی مخالفت کرے وہ
 سچا مذہب نہیں کیونکہ اسکا نتیجہ اہم زیادہ نقصان افراد کے جان و مال کا ہو گا جو
 ظاہر نہیں معلوم ہوتا۔ موت کے مقابل تمام فوجی عظمت سارا شاہانہ اقتدار انسان
 کی مجموعی و متحدہ کوششیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں بہترین دماغوں کی پیش بینی و
 خوش تدبیری بھی حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں انسانی عقل دماغ سائنٹفک
 ترقیان طبی تحقیقات حیاتی انکشافات اور زر کے متحدہ طاقت سے بڑھ کر ایک
 طاقت کا خیال موت دلاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہر واقعہ
 سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتا رہتا ہے اور کوئی اہم و صحیح نتیجہ نکالتا ہے اور کوئی کم رتبہ

و غلط نتیجہ لیکن نفس نتیجہ کا کمال سب انسانوں میں مشترک ہے انسان
 نے دیکھا کہ اُس کی بڑی سے بڑی زبردست و متحدہ و متفقہ قوتیں و کوششیں
 مغلوب ہیں وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے مگر نہیں رہ سکتا وہ سرور ماحیات
 رہنا چاہتا ہے لیکن اُس کا بس نہیں چلتا پس اوس کی بے کسی و بیچارگی اُس کو اس
 نتیجہ کے نکالنے پر مجبور کرتی ہے کہ میری محدود قوتوں سے میرے کسی اور
 قوت یا قوتوں کا وجود ہے۔ متخیلہ کو کچھ دیر کے لئے تحریر و مشاہدہ کے قیود
 سے آزاد کر دو پھر بھی نتیجہ میں اختلاف نہیں انسان قادر مطلق نہیں ہو سکتا سرور
 گرمی بھوک پیاس نیند بیماری کا بلی سستی کیا ان سب حوادث و عوامل کے
 مقابلہ سے انسان بیکدوش ہو سکتا ہے وہ تو معمولاً انسان کو ہر وقت عارض
 ہوتی رہتی ہیں۔ کیا قوانین فطرت انسان پر اپنا عمل چھوڑ دیں گی کیا قانون کی گرفت
 باقی نہ رہے گی۔ غرض نتائج خواہ حدود کے اندر رہ کر نکالے جسے ہم خواہ قیود
 سے باہر ہو کر تخیل کے وسیع پرواز سے کام لیا جائے انسان جب تک انسان
 ہے بشریت کی بے بسی بے کسی اس کے لئے لازمی ہے اس کا احساس ہونا
 گویا اعتراف ہے کہ موجودات فانی سے ماورا اور مافوق کسی اور قوی قوت کا
 وجود ضروری ہے جب تک کہ انسان انسانی تمناؤں کے لئے برائے ناقابل ہے
 تب تک یہاں کی کامیابیوں سے بالاتر لہذا زندگی کا اشتیاق قائم رہے گا اور اُس
 اشتیاق کی صریح تسکین مذہب سے حاصل ہوگی جب تک دنیاوی زندگی مثبت
 تکالیف سے مامور ہے تسکین و تسلی و اطمینان کی ضرورت رہے گی جو پاسبانوں کو
 خدا کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ذاتی اغراض ارادی افعال انسان کی سب

زیادہ قومی محرک ہیں لیکن موجودہ حالت کے اعتبار سے مذہب سب سے بڑھ کر
 محرک و سب سے زیادہ اسلم واقومی کرنے والا ہے مذہب انسانوں میں تعامل
 و تصاحب و معاشرت کے ہموار و آسان ہونے کے طریق و اصول و راحت
 برپا کرنے و اذیت گھٹانے کے راہوں کو بتلاتا و اختلاف و تنازع و متفرق ہونے
 سے بچاتا اور صلاحیت کو وجود میں لاتا اور غیر صالح کو مغلوب بیتاتا اور حیات
 اجتماعی کو حیات ذاتی کے مقابلے میں تقویت پہنچاتا اور افراد کے خود غرضی
 کو دباتا اور اُس کو ایثار سے بدل دیتا ہے۔ اخلاقی تعلیم کی تعلیم کی عملی دشواریوں
 سے قطع نظر کر کے عام افراد جس سطح پر ہوتے ہیں اُس کے لحاظ سے یہ صلاحیت
 ہی اُن میں بنیں ہوتی کہ وہ کسی فعل کو خُشن و قُبح عقلی کے بنا پر اختیار یا ترک کریں
 ایسے دلائل ان کے لئے اس قدر موثر و محرک بنیں ہوتے جتنا کہ قادر مطلق کا خوف
 اور اس سے طمع۔ جب کسی قانون کو فوراً نافذ کرنا چاہیں تو اُسے عبادت کا جزو
 قرار دیکر اسکی مافذ کی نوعیت کو انعامی قرار دینا انتہائی ادب کے ساتھ سر تسلیم
 کے خم کرنے کا سبب ہوتا ہے لہذا مذہب کی ضرورت اُس کے لئے بھی ہے۔
 مذہب اسلام میں مذکورہ بالا اٹھویں بیان سب موجود ہیں وہ تبلیغی و اخوت دینی جیسی
 خصوصیات رکھنے والا مذہب ہے اُس کا دعویٰ ہے کہ عمل صالح کا کرنا زندگی
 انسانی کی دولت ہے اور فرائض کا ادا کرنا اُس دولت کو کماتا اور پامال ہے اسلام
 نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا کرنا لازم قرار دیا ہے لہذا بہ شرف و فضل اسلام
 کو تمام ادیان سے ممتاز کرتا ہے۔ سچا مذہب ہر ایک ایسی آزمائش و امتحان
 کے بعد پورا اُترتا ہے جس میں کہ اوس کے پیرو کو گزرنا ہوتا ہے وہ تکلیف

آزمائش اور خطرہ کے وقت قوت دیتا ہے۔ لیکن مذہب کا زوال اوس وقت شروع ہوتا ہے جب پیغمبر سے پاؤری سبقت لے جائے اوس وقت وہ مذہب مذہب نہیں رہتا بلکہ علم الہیات کے ایک دستور العمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسکی روحانی طاقت مرجھا جاتی ہے اور انسان کے زندگی اور چین پر اوس کا اثر جلد ہوتا اور اُس میں فلسفیانہ یا خیالی علوم کا رنگ آجاتا ہے اور تحریک کی غرض سے کیندہ کا وہرہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسلام صاف و سادہ مذہب ہے اوس میں کوئی لٹریچر یا سردار نہیں اور نہ کوئی مذہبی عمدہ دارین وہ قوم کے روزانہ زندگی میں قوت پیدا کرتا ہے ایک عملی نظام اور روزانہ زندگی کا دستور العمل ہے اوس کا اثر ہمارے رنگ و ریشہ میں، دنیا چاہئے تاکہ وہ ہمیں راست بازی اور انصاف سے کام کرنے تک خیالات رکھنے و فیاضانہ عمل کرنے کی ترقی کرنے کی رغبت دلائے اور تحریک کرے یہی اوس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ سچے مذہب کی روح اور اصول کیا ہیں انشاء آخر یعنی آخرت پر ایمان کا جزو ایمان رب عالمیان ہونا اور ان پر ایمان لائے والوں کا اپنے رب کی طرف سے

ہدایت پر ہونا اور انہی کا مصلح ہونا

سورہ آل عمران اس طرح شروع ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اے آیات کتاب حکیم کے ہدایت و رحمت اُن محبین کے لئے ہیں جو قائم رہتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ و آخرت پر وہی یقین لیتے ہیں ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی فالج پانے والے ہیں

بِسْ آیات کتاب حکیم گئی ہدایت و رحمت اُن محبین کے لئے ہے جو بالخصوص اہل
صلوٰۃ واداسے زکوٰۃ کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اپنے رب کی طرف
سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پائے والے ہیں لہذا تینوں مذکورہ بالا اعمال کو مضبوطی
کے ساتھ اختیار کرنا چاہئے اور سورہ بقرہ کے شروع کے آیات کے ساتھ ان آیات
کے برتنے سے اور نوامد عمدہ حاصل ہوتے ہیں کہ سورہ بقرہ تین ذالک الکتاب لریضیہ
ہے اور ان آیات میں تلک آیات الکتاب الحکیم ہے اور سورہ بقرہ میں ہدیٰ تین ہے
اور ان آیات میں ہدیٰ ورحمتہ للحسین ہے ان آیات میں یوتوا الزکوٰۃ ہے اور
سورہ بقرہ میں ماز قستم یتفقون ہے۔

غرض ان آیات کے نقل سے یہاں پر یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اور اس پر یقین
یہ دوسے قرآن لازم ہے اور بغیر اُس کے ہدایت و فلاح نہیں اسی لئے شروع قرآن
یہی میں آخرت و اُس کے تعلقات کا بیان ہی کیا گیا ہے اور دیگر اہم و مقدم امور کے ساتھ
آخرت پر ایمان نہ لانے والوں پر وعید شدید ہیں خصوصاً وعید جہنم کی ہے اور یہ کہ آخرت
و قیامت پر ایمان جزو ایمان خدا سے مالک یوم الدین ہے جس دن کوئی نفس
کسی نفس کا مالک کسی شے میں مطلقاً نہ ہوگا اور اس دن امر کرنا اللہ ہی کے لئے اور آخرت
میں یا عذاب شدید ہے یا مغفرت و رحمت اللہ تعالیٰ کی جو فوہ عظیم ہے ہم
آیات محکمات قرآن کریم و حکیم سے مذکورہ بالا امور بیان کر چکے ہیں۔

انسان کے لئے طرح طرح کے تقاضے اور طرح طرح کی ضروریات ہیں اختیاری
و اضطراری ہیں کیا ہم رات دن اپنی خواہشات و ضروریات کے پورا کرنے میں مشغول
نہیں ہتے انسان کی توساری زندگی ان ذرائع کو ہم پہنچانے میں صرف ہو جاتی ہے۔

اور جسے ضروریات و تقاضے پورے ہوں اور جسکا نام مجھے مذیب و قتل رکنا
وہ ہی ہمارے ان تقاضوں کے خواہشوں کو پورا کرنے کا یہ نتیجہ ہے اور جسکا نام
ہے خوشی رکنا ہے وہ بھی تو ان خواہشوں کے پورا کرنے کا نام ہے مصیبت
و تکلیف کیا ہے کسی ضرورت کا پورا نہونا الغرض ضرورت و رفع ضرورت تمام راحت
و رنج کے فلسفہ کو ختم کر دیتی ہیں ایک طرف ہم میں ضرورت ہے دوسری طرف
صحیفہ قدرت میں اُس ضرورت کے رفع و دفع کرنے کے اسباب ہیں ہم میں محبت
اور رحم اور فیاضی کے جذبات بھی ہوتے ہیں ان جذبات کے تقاضوں کے پورا
کرنے کے لئے ہم محل و موقع نکال لیتے ہیں کسا اُسی طرح ہم میں کسی چیز کے
تعریف کرنے کسی چیز سے خوش ہو جانے اور کسی کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نہیں
کیا ہم جب ان جذبات کو اپنے سینوں میں مشتعل و تقاضی پاتے ہیں تو انکو ظاہر نہیں
کرتے۔ مقام غور ہے کہ کون سے اسباب ہیں جن سے یہ جذبات یعنی حسد بہ
شکر گزاری اور جذبہ تعریف و ثنا ہمارے اندر جوش زن ہوتے ہیں صحیح یہ ہے
کہ حُسن و احسان ہی مدح و شکر گزاری کے محرک ہوتے ہیں۔ سنگدل و بیرحم بھی
خواہ بظاہر کچھ نہ کہے لیکن حُسن و احسان کو دیکھ کر شکر گزاری و مدح و ثنا کی لہر
اُس کے دل میں بھی موجزن ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر قسم کی ضروریات پر تبصرہ کریں
تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ہماری تمام احمیاجات اور خواہشات کے دفع کرنے کا ہر شہ
حُسن و احسان ہی ہیں یعنی ہمارے ضروریات کا دفع یا تو کسی ایسے وجود سے
ہوتا ہے جس میں کوئی خوبی ہے اور اُس خوبی و حُسن کے کسی شعبہ سے ہم متمتع
ہونا چاہتے ہیں یا ہماری ضروریات کا رفع کسی کے احسان سے وابستہ ہے لہذا

ہم آٹھوں پہرِ حُسن و احسان کے تلاش میں مصروف ہیں جب ہمیں یہ مل جاتے ہیں
 تو ہم اُن کے عوض میں شکر گزاری و مدح سرائی کرتے ہیں حُسن کے عوض مدح و ثنا
 اور احسان کے عوض شکر گزاری لیکن بعض وقت حُسن و احسان بھوکے بے جان
 چیزوں میں بھی غیر انسان کے نظر آتے ہیں تو پھر کیا اُس حُسن و احسان کی شکر گزاری
 با تعریف کے لئے اس بے جان چیز کو مخاطب کرنا چاہئے یہ نادانی کا فعل ہوگا شلاکسی
 تصویر کی خوبصورتی ہمیں مسرت دیتی اور خوش کرتی ہے تو کیا اُس تصویر کو مخاطب
 کر کے اسکی تعریف و مدح کریں یا اُسکے شکر گزار ہوں۔ **پہر ہوں کے لئے دیکھو**
اصل الہ عزوجل و فطرنا حسن و احسان کا لشکرِ ثنائ و خالقِ عالمیان و کون و مکان کے
 لئے ہونا چاہئے نہ اشیاء بے جان کے لئے کیونکہ حُسن و احسان اُسی کے
 حُسن کہنے کے اثر سے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے چاروں
 طرف فطرتی منظر ہمارے لئے موجبِ عبرت و تنبیہ نہیں ادنیٰ
 سے ادنیٰ چیز اٹھا لو پھر کیا وہ اپنے اندر حُسن و احسان نہیں رکھتے کیا صحیفہ قدرت
 کی دیکھیاں آٹھوں پہر ہمارے اندر مدح کو تعریف کو جوشِ زہن نہیں کر دیتیں یہاں
 دیکھیں وہ سب سے خفا اٹھا کر ہمارا دل شکر گزاری کے لئے موجزن ہو تو کیا یہ غیر طبیعی
 امر ہوگا اور جبکہ ہم شکر و تعریف کے لئے بجاں چیزوں کو مخاطب نہیں کرتے اور اُسی
 کے معنوں ہوتے اور مخاطب کرتے ہیں جو ذی روح و عاقل ہو اور جسے جابکر عمل کیا
 تو ہم اس صورت میں کہ ہر روز کے سامانِ خوشی کو جو ہر چاروں
 طرف مہیا کر رہی اور حُسن و احسان سے ہمیں مرہونِ مسرت کر رہی ہے اس کے
 بنا پر ہم اُس بجاں کی تعریف کریں اور شکر گزار ہوں یا اسکے جو مصوٰرِ اصلی

دعوتِ حق ہے اگر شکر و امتنان ایک طبعی فعل ہے اور فطرت انسانی اسکی متقاضی ہوتی ہے تو پھر اُس وجود کا تلاش کرنا بھی ایک طبعی فعل یا تقاضا ہے فطرت میں سے جسکے لئے بے شکر و امتنان ہم محسوس کریں کیا ہم اوس عیجان کی تعریف کریں اور اوسکے شکر گزار بن کر بنیں ہم ایسے محسن کی تعریف و شکر کرنا چاہتے ہیں جو اوس کو جس کے جس نے احسان ادا کیا ہو۔

اسی لئے ہم تمامی عالم کے رب اسٹیمپ رب العالمین کے لئے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اور کہتے ہیں کہ ساری تعریفوں اور شکر گزاریوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو تمام جہان کے کائنات کو جس کے ساتھ ہماری احتیاجیں و ہماری احتیجیات وابستہ ہیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں قائم رکھتا ہے اُن کی پرورش کرتا ہے اور اُنکو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔

اُس کے بن دیکھئے ایک معمولی نگاہ کا انسان بھی ہمیں رہ سکتا کہ ہر چیز جو اس عالم میں ہے اور جو ارتقا کی طرف جا رہی ہے اس کے ترقی کے حاصل کرتے کے لئے ایک قاعدہ مقرر رہے گویا ہر ایک چیز کی ترقی ایک نہ ایک قانون سے وابستہ کوئی چیز ایسی نہیں جو دوسری اشیاء دنیا کے لئے ایک نہ ایک رنگ میں مفید نہ ہو لیکن اوس کا یہ مفاد بھی اُسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی طریق پر چلے پس یہی چیز کا افادہ بھی کسی قانون کے اطاعت میں ہی ہوتا ہے اور اُس قانون کے خلاف کرنا موجب نقصان و تباہی و تشرل ہو جاتا ہے۔

سائنس تو صرف اُن قوانین کو دریافت کرتی ہے جن پر قوائے فطریہ چل رہی ہیں اگر یہ قانون ناقابلِ تبدیل نہ ہوتے اگر ذرات عالم ان قوانین کی کامل پیروی نہ کرتے

تو پھر نہ کوئی قانون ہوتا اور شاید اسکے دریافت کے لئے سائنس کی کوئی شاع ہوتی۔ کیا
 اس تمام نظام سے ایک تدبیر ثابت ہوتی ہے یا مادہ کے مختلف اجزائے اپنے
 آپ کو ایک دوسرے کے مناسب حال اتفاقہ کر رکھا ہے اس بحث میں شاید پرے
 کی ضرورت نہیں کیونکہ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام صحیفہ قدرت کسی
 مقررہ رشتے پر قائم ہے یا نہیں اور مادہ پر کوئی قانون حکمران ہے یا نہیں۔
 جیون جیون سائنس تحقیقات کرتا ہے وہ مادہ کے نشوونما کو ہر رنگ میں
 ایک نظام ایک ترتیب ایک قاعدہ کے ماتحت پاتا ہے جو اٹل لا تبدیل ہیں
 ولا تبدل خلق الله ذلک من تبدل الا تجوز لا کو ثابت کرتے ہیں اگر مادہ کی ارتقاربے ترتیب
 اچانک طرقتی پر ہوتی تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ مادہ نے بے ترتیبی میں مختلف ہموں
 اختیار کر کے اپنے مختلف حصص کو ایک دوسرے کے مناسب حال کر لیا ہے
 اور کسی مناسبت سے انسان نے اسکو ایک قانون سمجھ لیا ہے لیکن معاملہ
 اور واقعہ اس کے برعکس ہے اور دراصل سائنس بھی قاعدہ ترتیب اور نظام
 کے دریافت کرنے کا نام ہے یہی تحقیقات کی جڑ ہے۔ اور بے ترتیب مادہ اپنی
 ترکیب سے مرتبے یا ہے قانون ہی مادہ پر مقدم ہے یعنی مادہ سے پہلے اسکا وجود
 معلوم ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ قانون کسی ایسے سرچشمہ سے نکلا ہو
 جو صاحب تدبیر و ارادہ ہو قانون کا وجود علم و ادراک کے وجود کو چاہتا ہے اور
 اسکا مستلزم یہ نہیں ہو کہ مادہ کے مختلف اجزا کی باہمی مناسبت سے قانون
 پیدا ہوا ہو۔ یا اسی کو قانون کہتے ہوں
 دہریوں کے لئے وچسپ مطالعہ۔ قانون مقدم ہے اس لئے

ذی عقل و ذی ارادہ و ذی علم مقنن کا مستلزم اسد اغریزا حکیم بل شے عظیم فعال علیہم
 پر ایمان لازم ہے اگر مادہ کے ہر ذرہ پر قانون حکمران ہے اور مادہ اسکا مطیع
 تو ماننا پڑے گا کہ ارتقا کے لئے اس کے حرکت کرنے سے پہلے قانون موجود تھا اور اگر
 قانون ہے تو پھر قانون بنانے والا کوئی ذی عقل ذی ارادہ ذی علم ہونا چاہئے۔
 مادہ میں بذات خود نہ ارادہ ہے نہ عقل اس لئے ضرور ہے کہ مادہ سے خارج
 کوئی وجود ہو جو قانون بنا دے اور اس کے ذریعہ سے ترتیب میں لاوے
 سورہ روم میں ہے فاقم وجہک للذین حینفاً فطرتہ اللہ الّتی فطر الناس علیہا
 لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الذین ایتیم سو سید ہا کر اپنے منہ کو دین پر حنیف ہو کر
 اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر پیدا کیا آدمی کو ہمیں تبدیل ہے اللہ کے خلق کے
 لئے یہ دین سید ہا ہے۔

پس انسان کی ایک فطرت ہے جس پر وہ مجبور ہے یعنی اس کی فطرت کا
 ایک قانون ہے جو حکمران اور لا تبدیل ہے اور جب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے
 لہذا انسان کو یہ سمجھنا ضرور ہے کہ اس کے لئے یک فطرت معین ہے اور انسان
 جس مادہ سے بنا ہے اس مادہ کے پہلے قانون مذکور موجود تھا اور وہ مادہ پر
 حکمران ہے اور مادہ اسکا مطیع قبل حرکت کے تھا اس لئے یہ کہنا بالکل مطابق
 واقع ہے انی اللہ شک فاطر السموات والارض وہو الغریز الحکیم۔ و بالکل شے
 علیہم۔ فعال لایرید خلق فسوی ثم قدرہم ذی۔

اور جبکہ انسان کی یک فطرت خاصہ اللہ نے بنائی ہے اور اسی فطرت کے
 قانون کا وہ مطیع ہے تو بطریق اولیٰ ہر دیگر ذرات پر قانون حکمران و مستم ہے۔

ضرورت مذہب و مادیات مادہ ارفع و مقدس ہستی و معبود حقیقی
کی جنس سے پیغم و امید ہو و جزا دے سکے

خدا سے غور و پھر کسی سے نہ ڈرنا پڑیگا اُس سے امید کرو اور مدد چاہو پھر کسی
امید نہ رکھنا اور مدد چاہنا پڑیگا۔ معبود حقیقی کا عہد نہ بنا معبود مجازی کے غلامی کا
سبب ہوتا ہے خدا کو چوڑ کر مجبور کر سکتے ہو لیکن ترغیب نہیں دے سکتے ظالم و فساد
بن سکتے ہو لیکن محکم و ہادی نہیں بن سکتے دنیا بغیر خدا کے دنیا بغیر امید کی ہے
دنیا بغیر خدا کے دنیا بغیر ایمان کے ہے اگر خدا نہ بھی ہو تو علمان اصلاح و اطلاق
کو خدا کے وجود سے پابندی ضرورت ہے جسکو بنیاد اعتقاد کو بنا دینا چاہیے۔

حیات ذاتی کے پیدائش سے نہ انکو قحط ذاتی کے لئے ابتداء نشو و نما ہوتا ہے لیکن
بالآخر برسے قانون ابتداء وہ عموماً ٹھنڈے محرکات خود غرضانہ زندگی کافی انسانی
کے ہو جاتے ہیں پس بغرض فلاح ایسے جذبات کے توڑنے اور اصلاح کرنے کی
اسکے سوا صورت نہیں کہ مخالف جذبات اُن سے قوی تر پیدا کئے جاویں اور
دنیا میں یہ مقصد محض ایک الہامی قوت ایک مادی مادہ ہستی اور ایک تفقید
و اعتراض سے ارفع و مقدس ذات پر اعتقاد لائیکے بغیر جس سے سوال و پوچھ نہ سکے
اور وہ جواب دہ نہ ہو سوال کیسے دہرا و منراوے و حساب نہجے پورا نہیں ہو سکتا مادی ذات کی
مروج اور اپنے فوائد کے ایشار اور راحت ماحل کو قربان کرنا خیال جب ہی انسان
کر سکتا ہے کہ مقابلہ بین خیل قوی اور مضبوط ہند بہ تبعیت عقل اپنا عمل کر سکے۔

جو بالغیب ایمان نہیں لانا، عمل صالح نہیں کرتا دوسرے لفظوں میں وہ
جو ائمہ مادیات پرست ہے نہایت برے سے قرآن مجید نہیں پاتا اور جو بالغیب ایمان لاتا ہے

وہی ہدایت و صلاح پاتا ہے پس جو اپنے رب کی لقا کی رجا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی یک کو بھی شریک نہ بنائے۔

مختصر و مجمل فلسفہ اسلام و قرآن نسبت ذات و صفات رب عالمیان و خالق کون مکان اہم صفات و اسماء الحسنیٰ جو قرآن میں مخصوصاً خدا کے لئے ہیں کوئی ایسی صفت جس سے واجب الوجود کی ذات محدود ہو نہ کیا قرار دینا وجود کی حقیقت جاننے پر منحصر ہو اس لئے واجب الوجود کے طرف منسوب نہیں ہو سکتی کہ وجود کی ایسی حقیقت کا جاننا فوق فطرت انسانی ہے۔ لیکن جب کہ واجب الوجود یا علت العلل سے تمام معلولات کا ظہور ہوا ہے تو اس کو بھی ایسے صفات متعده سے متصف کر سکتے ہیں جو زائد علی الذات ہو کیونکہ وہ ازلی و ابدی ہے اور معلول کسی صفت کا نہیں پس ایسی صفت کا جو زائد علی الذات مثل انسانی صفات کے ہوا نہیں ہونا محال ہے۔ انسان کو ایسی نظیر نہیں ملی ہے کہ زائد علی الذات بھی نہ ہو اور غنیمت بھی نہ ہو۔ واجب الوجود کا موجود ہونا چونکہ ہم یقین کرتے ہیں لہذا اس کے نفی سے جو محذور ہونا معلوم ہوتا ہے ہم اس کو بری کرتے ہیں کیونکہ وہ امر بلیٰ ہیں اور کوئی امر بلیٰ ذات واجب الوجود میں موجود نہیں ہو سکتا۔ تمام صفات مفہوم ہوتی ہیں اور ہم ان کو ممکنات مادی سے اخذ و انتزاع کرتے ہیں پس تمام صفات مخلوق ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات انتزاعی ہیں اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واجب الوجود اور علت العلل کے لئے ان صفات کا ہونا لازم ہے اسی لئے ان صفات کو اسکے لوازم ذاتی ہونے پر یقین کرتے ہیں اور جو صفات انسانی اسکے وجود کے

یا نہانی کسی اسکی صفت مسلمہ کے سمجھتے ہیں اُن سے اُسکو بری کرتے ہیں اور جن
 صفات کے ہونے یا نہ ہونے کا واجب الوجود میں یقین کرتے ہیں انکو نہ اسوجہ سے
 یقین کرتے ہیں کہ وہ اُنکا محل ہے بلکہ اسوجہ سے کہ ہم کو اُنکے من حیثیت الاطلاق
 الوازم ذاتی علت العلل ہونے پر یقین ملی ہے بالانتم ہم جس طرح اسکی ذات کی حقیقت
 کو نہیں جان سکتے اُسی طرح اسکی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتے پس چونکہ خدا
 کی طرف من حیث الاطلاق منسوب کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی مطلق رکھتے
 ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اسی لئے جب خدا کی کسی صفت کو کہتے ہیں
 کہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سی نہیں پس وہ مقدس و پاک ہستی جو ہمیشہ
 ہے ہمارے تصورات جہان تک پہنچ سکتے ہیں اور اسکی ذہنی تحدید کرتے ہیں اُسے اول
 ہے وہ آپ ہی آپ ہے اُسکا کوئی خالق نہیں اُسکا ہونا اسکی ذات ہے اُس نے اپنے کو
 ایسا ہی بنالیا ہے کہ میں ہوں اسکا ہونا ہی اُسکی بڑائی ہے اپنے ہونے ہی سے وہ پچھا جاتا ہے
 اور اپنی بڑائی سے وہ کھاراجا تا ہے اُسکا کوئی ہمسر نہیں ہونے میں کیونکہ ہونا اسکی ذات
 ہے صفت میں کیونکہ اُسکی سب صفیں اسکی ذات ہیں وہ اپنی صفات کی طرف مثل انسانی
 ذات کے محتاج نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہے نہ جان سے بلکہ آپ ہی آپ سے وہ جانتا ہے
 نہ کسی جہت سے بلکہ اپنے ذات سے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی غرض سے بلکہ اپنے
 کمال ذات سے وہ جو کرتا ہے نہ کسی کرنے والی چیز سے بلکہ اپنی ذات سے لیکن جو کچھ
 ہوا ہے وہ بغیر اس کے نہیں ہوا پھر ایسی ذات کی نسبت بجز اس کے کہ ہے اور کوئی کچھ نہیں
 جان سکتا لیکن یہ اسکا مستلزم نہیں کہ اُس کے وجود سے انکار کیا جاوے اور ایمان
 بالغیب نہ لایا جاوے بلکہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ انسان کا اسکا سمجھ لینا مافوق فطرت نہیں۔

اُسکے تعبیر ذات کے لئے جو نام چاہو اُسکا رکھو لیکن وہ اُسکے ذات یا صفات کی حقیقت
 نہ ہوگی بلکہ ایک نام ہوگا جس سے تم نے اُسکو نام زد کر لیا ہے اور لوازم ذاتی سمجھ کر
 اُس سے اُسکو موسوم کر لیا ہے یہ خیال کر کے کہ اُس سے اُس قسم کے صفات
 کا ظہور ہوا ہے اُسکو جس صفت سے چاہو متصف کرو لیکن وہ حقیقت اُسکے صفات
 کی ہوگی بلکہ اُس سے اُسی قدر معلوم ہوگا کہ جس خیال سے تم نے اُس مفہوم سے
 اُسکو متصف کیا ہے اُسکی وہ منظر ہے نہ کہ اصل صفات کی۔ کسی نام کے رکھنے یا
 کسی صفات سے متصف کرنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے
 شخص ہو جاوے اور دیگر چیزوں سے متمیز و شار الیہ ہو جاوے اور صفات سے
 متصف کرنے سے اُس کی صفات مذکور کی نسبت معلوم ہو جاوے اور وہ متمیز
 و شار الیہ ہو جاوے لیکن یہ مندر و رہیں ہے کہ اوس نام یا اوس صفات کا
 حقیقتاً وہ محل بھی ہوا اور اوس کے ذات میں وہ مندر و موجود ہو اس بیچون
 و بیچکون کے نام رکھنے اور صفات کو اُس کے طرف منسوب کرنے سے یہ کام نکلتا ہے
 کہ ذہن منتقل ہو جاتا اور یاد تازہ ہو جاتی ہے اس لئے قرآن میں ہے کہ اللہ کے
 اسماء الحسنیٰ ہیں سو پکار اُسکو اُس کے ساتھ نتیجہ یہ ہے کہ خود اُسکو کسی نے نہیں
 جانا لہذا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود آیا ہے۔ جب ہم کاموں سے جو ظہور میں آتے ہیں یہ
 سمجھتے ہیں کہ سلسلہ علت و معلول منتظم و مرتب و قانون کے ماتحت و تابع ہے
 تو ہم واجب الوجود کو عزیز الیکم و مرید و فعال لما یرید کہتے ہیں لیکن اُسکے ارادہ کو
 ایسی کیفیت نہیں سمجھتے جو انسانوں کے ذات کی طرح زاید علی الذات عارض ہو گئی
 ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اُسکا ارادہ اور اُسکا چاہنا مثل ہمارے نہیں بلکہ وہ

ایسا ہے جو اسکے مقتضائے شان ہے اور جب کسی شے کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے
 تو صرف کن کدینا اس شے کے ہو جانے کے لئے کافی ہے پس وہ ہو جاتی ہے الحق
 کان اللہ ولم یکن معہ شیاً ہمارے علم کے لئے قبل از علم موجودات خارجی یا ذہنی کا موجود
 ہونا ضرور ہے یعنی ہمارا علم اُنکے موجود ہونے کا فی الخارج یا فی الذہن محتاج اور زائد
 علی الذات ہے اور ہم زمانہ سے بھی اسکو متعلق سمجھتے ہیں جبکہ ماضی اور حال و استقبال
 سے تعبیر کرتے ہیں مگر یا این بہر ہم اپنے علم سے کسی خاص شے کے موجود کے علم کو
 یہ نسبت اس شے کے زیادہ وسیع پاتے ہیں جو قبل وجود اس شے کے اسکے کل و
 جز کا اپنے ذہن میں علم رکھتا ہے اور اُس کے وجود میں آنے پر اور اسکے خاص حالات
 کے ہونے پر جو آئندہ اُسکے ہونگے زیادتی اسکے علم میں نہیں ہوتی اور اس شے
 خاص کی نسبت اسکے علم میں زمانہ کا اعتبار بھی نہیں ہوتا بلکہ ماضی و حال و استقبال
 اُسکے علم سے نسبت مساوی رکھتے ہیں اسی طرح جب ہم یقین کرتے ہیں کہ علت العلل
 یا واجب الوجود سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے اسکے ارادہ اور حکمت سے آتا ہے
 تو فطرت انسانی اس پر شہادت دیتی ہے کہ صفت علم بھی اسکو لازمی ہے جو نہ
 مقید بوجود مخلوقات ہو اور نہ اُس میں زمانہ کا اعتبار ہو اس لئے اسکو عالم الغیب
 و شہادہ بکل خلق علیم کہتے ہیں اور خداے تعالیٰ کے علم کو بالکلیہ حالیہ سمجھتے ہیں
 میں جس طرح وجود الہی کو سمجھتا ہوں اسی طرح علم الہی کو بھی ذاتی سمجھتا ہوں کمال
 قدرت یہ ہے کہ جو کمال کا مقتضا ہو اور جو چاہے وہی واقع ہونہ کہ اوس کے
 خلاف اور چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا یہاں تک کہ اپنے صفات کا ہی محتاج نہیں بلکہ غنی
 ہے اور آپ ہی آپ ہے لہذا اوس کو علی کل شے تدبیر ہم کہتے ہیں جو منافی اسکے

نہیں کہ جسے افعال و صفات اوس سے صادر ہو سکیں۔ جو صفات ایسی ہیں کہ
 مشترک صفات انسانی و الہی میں یعنی ایسی صفات جن سے انسان کو بھی منتصف
 کر سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو بھی اُن کو پہنچ کر قرآن میں جو اہم صفات ایسی بیان
 ہوئی ہیں جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتیں ان کا وہ لکھتا ہوں۔
 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ۱۔ (سورہ فاتحہ) جس طرح
 رب العالمین سوائے خدا کے کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح رحمٰن الرحیم بھی نہیں
 ہو سکتا اگرچہ انسان کو بھی کہتے ہیں لیکن الرحمن الرحیم انسان نہیں ہو سکتا سورہ ہریر
 میں ہے پاک بیان کرتا ہے اللہ کے واسطے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے اور وہی
 عزیز الحکیم ہے اسکے واسطے آسمانوں و زمین کا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر شے پر
 قدیر ہے وہی اول ہے اور آخر اور ظاہر اور باطن اور ہر شے پر علیم پس حکیم
 انسانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عزیز الحکیم ایسے خدا کے ہوا اور کوئی نہیں ہو سکتا
 شے وہ ہے جس کا ہونا خدا سے تعالیٰ نے چاہا ہے پس ہر شے پر علیم و قدیر
 سوائے اسکے اور کوئی نہیں ہو سکتا تصورات انسانی جہاں تک ابتداء یا انتہا
 ازل یا ابد تک پہنچ سکتا ہے اور خیال انسانی جس حد تک اپنے ذہن میں
 زمانہ کو محسوس کر سکتا ہے اُس سے اول اور آخر سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی
 نہیں ہو سکتا۔ ظاہر اور باطن دونوں میں جو مساوی نسبت رکھتا ہو اور حقیقتاً
 اُس کے لئے ظاہر اور باطن دونوں مساوی ہوں اور ایک شے اس میں کا ہو
 وہ خدا ہی ہے۔ سورہ حشر میں ہے اللہ وہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ جانتے والے
 غیب و شہادت کا وہی ہے رحمٰن الرحیم وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود مگر وہ

ملک القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر پاک ہے اللہ اس چیز
 سے کہ شریک لاتے ہیں بادشاہ بہت پاک عیب سے سلامت امن دینے والا
 نگہبان غالب دباؤ والا بڑائی والا جدا جدا ان صفتوں سے انسان متصف ہو سکتا
 لیکن ان صفات سے مجموعی طور سے خدا ہی کو متصف کر سکتے ہیں اسکے بعد ہے
 اللہ وہ ہے خالق کمال کھڑا صورت کھینچنا اسکے لئے ہیں انیک نام ہیں پاکی
 بیان کرتے ہیں اس کے لئے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہیں اور وہی عزیز الحکیم ہے
 پس خالق الباری المصور سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اللہ دوسرے
 کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کوئی نہیں ہو سکتا لہذا کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی
 کوئی حق معبود ہونے کا نہیں رہتا مگر وہ جانا ہوا معبود یعنی خدا عالم الغیب
 والاشہادہ ہے سب چیزوں کا جو پوچھی یا ہو گئی یا ہو رہی ہیں سورہ اخلاص
 میں ہے اللہ ایک ہے اللہ بے احتیاج ہے نہیں جانا اور نہ جانا گیا اسکا کوئی ہمسر
 نہیں سورہ ملک میں ہے بڑا برکت والا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اور
 سورہ شوریٰ میں ہے اُس کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور سورہ فاطر میں ہے
 اللہ غنی ہے اور غم فقرا ہو سورہ نمل میں ہے اللہ عجیب المضطر کا شفت السورہ ہے
 حی القيوم ہے (بقر) اللہ نور السموات والارض ہے مثال اسکے نور کی بیان نہ کرے
 (سورہ نور) فعال لما یرید ہے (روح) اسکے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا وہ سب سے حساب
 لے سکتا ہے اور اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا (انبیا) جب کسی چیز کے ہونے کا وہ ارادہ و حکم
 کرتا ہے تو کم دیر میں ہے اور وہ ہو جاتی ہے (بقر) آنکھیں اوس کو درک نہیں کر سکتیں
 اور وہ اوج کو درک کرتا ہے (سورہ قصص میں ہے) اور نہ پکارا اللہ کے ساتھ دوسرے

اللہ کو نہیں کوئی سمجھ کر وہ کل شے مالک ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ حکم کرتا ہے اور وہ سب سے حساب لے سکتا ہے اور وہ اوج کو درک کرتا ہے اور وہ اوج کو درک کرتا ہے اور وہ اوج کو درک کرتا ہے

فصاحت اور بلاغت کے حدود بہت سے لوگ فصاحت اور بلاغت کو ہم معنی خیال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بلاغت کا استعمال سنیے پر اور فصاحت کا الفاظ پر ہوتا ہے یعنی چستی الفاظ کو فصاحت اور سنیے کی خوبی کو بلاغت کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فصاحت اُس بیان کو کہتے ہیں کہ کجلاک اُس میں نہ ہو۔ فصاحت کی مثال اُس صاف و دودھ کی سی ہے جس سے جھاگ اُتار لی گئی ہو۔ ثعالی نے کہا ہے کہ بلیغ اُس شخص کو کہیں گے جس کے الفاظ زور آور ہوں اور نئے نئے معنی اُس سے پیدا ہوتے ہوں۔ مگر ثعالی کے اس قول سے بلاغت کے ایک صنف کی تعریف ہوتی ہے۔ بختری نے لکھا ہے کہ عمدہ کلام وہ ہے جو مختصر ہو روشن ہو اور اُس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ پس اس تعریف سے بھی ثعالی نے جس صنف کی تعریف کی ہے وہ نہیں نکلتی۔ ابو عبد اللہ خلیفہ ہمدی کے وزیر نے کہا کہ بلاغت یہ ہے کہ خاص لوگ اُس کے بیان کو تسلیم کر لیں اور وہ مطلب سمجھا سکے۔ حضرت معاویہؓ حضرت عمر بن العاصؓ نے جواب دیا کہ بلیغ وہ ہے جو تھوڑے اور عام فہم لفظوں میں خوبی کے ساتھ مافی الضمیر ظاہر کر سکے۔ پس ان سب تعریفات مذکورہ سے اگر جدا جدا غور کیا جاوے تو بلاغت کی تعریف کا حقہ بنین ثابت ہوتی لیکن اگر ان سمجھوں کو اکٹھا کر لیا جاوے تو تعریف اور بلاغت کی حد ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ جو تھوڑے اور عام فہم لفظوں میں خوبی کے ساتھ اپنا مافی الضمیر ظاہر کر سکے کہ خاص لوگ جو کجلاک ہونے کے اُس کے بیان کو تسلیم کر لیں اور عام طور پر مطلب سمجھا سکے اور ایسا مختصر روشن و مدلل کہ جس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ اُس کے

الفاظ زور آور ہوئے اور پئے نئے معنی اس سے پیدا ہوتے ہوں نہ اختصار ایسا کرے جس سے اس کا بیان محمول ہو جائے اور نہ ایسی طوالت کرے کہ گہرا دیر اور لطف اختصار کو ضائع کر دیوے اس کا وہ کلام پلین ہے اور فصیح وہ بیان جو کان پر گراں نہ آئے پر سہل الادا ہو۔ سورہ قصص میں ہے۔

یا اخی عزیز ہوا قصم منی کہا توئی تہ اسے میرے خدا اور میرا بھائی اور وہ
لساناً فارسلہ می رد ایصدقنی زیادہ فصیح ہے مجھے زبان میں تو بیچ آسکے سچا اور نیکو
انی اخاف ان یکذبونہ کہ میری تصدیق کرے میں ان زبانوں کو جو کہ کھٹلا دیتے تھے۔
پس اس آیت میں ان فصیح کا لفظ ہے۔ اور دوسری آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان کی زبان جلد بے چلتی تھی۔ لہذا زبان فصاحت
لفظ نہ نکلتا غیر فصیح لسان ہوتا تھا چنانچہ سورہ طہ میں ہے۔

قال رب امشح لی صدی کہا موسیٰ تہ اسے خدا میرے عمر کو کٹا دے کہ اور
یسری ۲۰ امشح لی صدی آسان کر میرے لئے میرے کام کو اور کہوں گے میری
من لسانی یفقهی اقلیہ زبان سے تاجوہ سبکین میرے قول کو۔
اور سورہ شعراء میں ہے۔ قال رب
انی اخاف ان یکذبونی ویضیق کہا موسیٰ نے اے اللہ میں ڈرتا ہوں
صدری ولا یطلق لسانیہ کہ مجھ کو جوڑا بھین اور تنگی کرتا ہے میرا سینہ
اور میں چلتی ہے میری زبان۔

لہذا ترک مرکب کرنا جو ضیق صدر کے وجہ سے ہو جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر
کم فصیح لسان ہوگا بلاغت کا نتیجہ و عرض یہ ہے کہ بلاغ کافی ہو۔ پس اس سے بھی ثابت
ہوتا ہے کہ بلاغت لفظ و معنی دونوں پر شامل ہوتی ہے اور دونوں کے استعمال کو

بلاغت کہتے ہیں اور اسی کا لکھا حق واقع ہونا اور صاف طور پر ظاہر ہونا اعلیٰ بلاغت ہے۔
 خطابت کے قواعد و حدود و پونگہ فن خطابت تاثر و انفعال و خیالات
 زیادہ تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کی پوری تعریف مختصر عبارت میں دشوار ہے۔
 مختلف طریقوں سے اس کا ایسا نقشہ کھینچا جاسکتا ہے جس سے اس کی تصویر
 سامنے آجائے۔ رسمی طریقہ پر مختصر تعریف یوں کی جاتی ہے کہ خطابت اس قوت
 محرکہ کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ذریعہ سے سامعین پر خاص اثر ڈال سکے۔ انسانی جذبات
 پر اثر ڈالنے اور ان کو ابھارنے میں خطابت کے ساتھ شاعری و موسیقی کا وہ حصہ جو
 لب و لہجہ سے متعلق ہے اور افسانہ بھی بعض خصوصیات میں مشترک ہیں۔ ان کے
 ہر ایک کے نمایاں اوصاف و خصوصیات سمجھنے سے باہمی سمجھ فرق معلوم ہو سکتا ہے
 اور خطابت کی سمجھ تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ انسان کو خود اپنے نفس کے مطالبہ
 کی ضرورت ہے جو مثالوں کے ذریعہ سے قوت متاثرہ کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ خطابت
 کی خصوصیت اور اس کا کمال یہ ہے کہ جن باتوں کو لوگ نہیں یقین کر سکتے اگر وہی
 باتیں خطابت کے اصول پر بیان کی جاویں تو ان میں یوں اور عامی بھی باسانی سمجھ
 اسی لئے کہا گیا ہے کہ خطابت معقولات سے زیادہ موثر و زوردار ہے بجز مخصوص باتوں
 کے خطابت سب پر اثر کرتی ہے۔ خطابت میں ایک قسم کی حکومت و زور بیان ہوتا ہے
 تاکہ کچھ رعب بھی ہو۔ بخلاف بیان کے کہ اس کے مقدمات کے تحت و بیان میں
 زور ہوتا ہے اور بیان سادہ و صاف و بغیر حکومت کے کیا جاتا ہے تاکہ بغیر رعب کے
 سمجھنے میں بخوبی تمام آدے اور زیادہ آسان ہو۔
 خطابت و شاعری۔ شاعری میں خیالات کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے

جو لفظ آسا دگی و معنا اثر و حقیقت پر مبنی ہو لینے اصلی حقیقت استعارات وغیرہ سے چپٹ جاوے۔ خطابت کلام موزون و مقفی کے طور پر بھی ہوتی ہے اور بغیر وزن و قافیہ کے بھی لیکن جو لوگ وزن و قافیہ کو شعر میں لازمی سمجھتے ہیں وہ اُس خطابت کو جو بغیر وزن و قافیہ کے ہو شعر نہیں کہیں گے اور جو خطابت موزون و مقفی ہو اُس کو شعر کہیں گے۔ شاعر جب کسی اثر سے متاثر ہوتا ہے تو اُس کی زبان سے موزون و مقفی عبارت بے ساختہ نکلتی ہے اگرچہ اُس کی غرض بھی نہیں ہوتی کہ دوسرا کج سا کر اُس سے متاثر کیا جاوے بلکہ خلاف اس کے خطیب سنا سنے اور متاثر کر سکی غرض سے ساختہ یا بی ساختہ عمل کرتا ہے اور حرکات بدنی اُس سے صادر ہوتی ہیں۔ خطیب حاضرین یا مخاطبین کے عام مذاق کا تجسس و شخص کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ سامعین کے جذبات و محسوسات کے خلاف نہ کہہ جاوے جس سے عرض خطا حاصل نہ ہو بلکہ ہوشیار کرتا ہے کہ جو کہ وہ جھٹنے والوں کے دل میں اثر جاوے مگر جو شعر خطابت کی غرض سے نہ ہو اُس میں شاعر آزاد ہوتا ہے کہ جو کچھ خود اُس کے جذبات و احساس ہوں وہ ادا ہوں اور دہمات اور دلفریب باتوں سے کام لے جیسے صوفیانہ و ترک دینا وغیرہ کے مضامین سے۔ پس شاعر بخلاف خطیب کے بی ساختہ کتا و آزاد ہوتا ہے کہ جو خود اُس کے جذبات و احساسات ہوں اُن سے کام لے۔

خطابت و موسیقی۔ موسیقی کے تاثیر میں دو چیزوں کو بہت دخل ہے۔ ایک نئی و مطالب کی خوبی۔ دوسرے فن موسیقی کے اصول و قواعد کی پابندی۔ اس لئے شعر کی جو تاثیر ہے وہ موسیقی میں جمع ہے اور شاعری و خطابت میں فرق سمجھ لینے کے بعد موسیقی و خطابت کا فرق سمجھ لینا آسان ہے۔ موسیقی میں اگر قواعد و اصول کی

پابندی نہ کی جاوے تو اگرچہ بہتر سے بہتر شعر اُس کے ذریعہ سے ادا کئے جاویں
لیکن وہ اثر نہ ہوگا جو پابندی سے ہوگا۔ موسیقی کے موثر ہونے کا راز بہت زیادہ
اُس کے اصول و قواعد کے ملحوظ رکھنے میں پنہان ہے۔ لہذا اپنی اصول و قواعد
کے ساتھ لب و لہجہ خطیب کا بھی اکثر متوجہ اور زیادہ کامیاب ہوتا ہے لیکن جو
خطابت دوسروں کے پڑھنے کے لئے ہونے لگتے کے لئے تو اُس میں لب و لہجہ کی
ضرورت نہیں البتہ اس کا لحاظ چاہیے کہ دوسرے پڑھنے والے بہترین لب و لہجہ
کے ساتھ اُس کو پڑھ سکیں جو قواعد فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔
خطابت و افسانہ۔ افسانہ دراصل خارجی حالات زندگی اور اُس کے
گرد و پیش کے اسباب و وقایع کے استقصاؤ و استحصال کا نتیجہ ہے۔ افسانہ گو جب
کسی خاص حالت یا کسی خاص چیز کا نقشہ کھینچے گا تو اُس کے لئے اُن چیزوں کا ذکر
کرے گا جو انسان کے گرد و پیش ہوں۔ اگرچہ وہ خاص حالت یا وہ خاص چیز
اپنے وجود کے لحاظ سے کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ مثلاً دیو کی تصویر وہ یوں بیان
کرتا ہے کہ آدمی کے طرح تھا مگر اُس کا جسم فرہی میں ہاتھی سے زیادہ اُسکی سنگ
بڑی اور دانت نوکیلے تھے۔ غرض کہ وہ ایسی اشیاء کا ذکر کرتا ہے جس سے سننے والے
کبھی کانپتے اور کبھی کہی ہنستے ہنستے لوٹ جاتے اور کبھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر
خطیب اُن محال یا توں کا اور اسی قسم کا ذکر کرے تو اثر قبول کرنے کے بجائے مجمع
یا مخاطب اُسی پر ہنس پڑے اور اُس کی نادانی و حماقت سمجھ۔ اور موثر نہ ہو۔ پس
خطیب اپنے گرد و پیش کے اسباب و وقایع کے استقصاؤ و استحصال میں
افسانہ گو کیسا شریک ہے لیکن خطیب اگر واقعیت سے قدم آگے بڑھے تو وہ افسانہ

خطیب نہیں۔ اور اگر لب و لہجہ درست نہ رکھے اور الفاظ ایسے اپنی حکایت میں رکھے جس سے بہتر طور پر موافق اصول و قواعد کے نہ ادا ہو سکیں تو وہ ایسا خطیب ہے جو اصول و قواعد سے نا آشنا و غیر پابندی کرنے والا اور ناقص خطیب سمجھا جاوے گا۔ اور اگر اپنے ہی جذبات و محسوسات کے مطابق کہتا ہے اور سامعین یا مخاطبین کے جذبات و محسوسات کا لحاظ نہیں رکھتا تو وہ شاعر ہے خطیب نہیں اور سامعین یا مخاطبین کے عام مذاق کا تجسس و نفحہ اُس نے نہیں کیا نہ اُس کا اندازہ مناسب کیا ہے اور نہ اُس نے ان کا خیال کیا ہے کہ جذبات و محسوسات سامعین یا مخاطبین کے حالات نہ کہ غرض کہ خطابت کیلئے فصاحت و بلاغت لازم و ضروری ہیں۔

تمدن و علم کا ترقی و نیا مذہب کے حقیقت میں داخل نہیں لیکن لازمہ ہدایت ہے و طریق ہدایت انبیاء۔ تصحیح عقائد و تربیت اخلاق اور ترقی نفس کامل اصلاح کے بعد لازمی طور پر علمی اور تمدنی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس بنا پر مذہب علم و تمدن کو ترقی دیتا ہے لیکن یہ ترقی مذہب کے حقیقت میں داخل نہیں۔ پس اگر کوئی مذہب علمی اور تمدنی ترقی میں حصہ نہیں لیتا تو اُس پر یہ اعتراض نہیں کہ اُس نے علم و تمدن کو نشو و نما نہیں دیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اُس نے کامل طور پر عقائد اور اخلاق کی ایسی اصلاح نہیں کی جو علم و تمدن کی ترقی کا ذریعہ ہو۔

مذہب زندہ اور نوخیز قوم کو تیار کرتا رہتا ہے۔ پس اگر عقائد ہی کو اُس کی تعلیمات و تلقینات کا جزو و ذریعہ قرار دیا جاوے تو اُس کا نظام و مشن بدل جاوے گا اور مذہب اپنی اصلی طاقت کو دے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الباقیین جو لکھتے ہیں اُس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ لوگ اُن چیزوں میں مصروف

متین ہونے جن کا تعلق تہذیب نفس اور قوم کی سیاست سے متین ہے۔ مثلاً وہ لوگ حوادث فضاویہ یعنی بادشہ، کہن، ملکہ، شانات و حیوانات کے عجایب چاند اور سورج کے رفتار کی مقدار اور روزانہ واقعات کے اسباب، پیغمبروں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصے اور مثل اُس کے متین بیان کرتے، البتہ اس قسم کے جن سے قوم کے کالی آشفنا ہو چکے ہیں ان کا کسی قدر اجمالی اکتفا و تمکنا استوارات و کتابیات کے ساتھ خدا کی نعمتوں اور خدا کے گذشتہ واقعات کے سلسلہ میں کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار نے آنحضرت صلیم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ پوچھی تو خدا نے اس سے اصرار کر کے صرف پیغمبروں کے فوائد بتائے کہ لوگ اگر تم سے پہلے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ اس کے ذریعہ سے آدمیوں کا اور حج کا وقت معلوم کیا جاتا ہے لیکن تم کو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو ان فنون کی شیفتگی یا دوسرے اسباب سے پیغمبروں کے کلام کا حمل اُس موقع پر کرتے ہیں جو اُس کا اصلی محل نہیں۔ (صفحہ ۱۰۰ مطبوعہ مہند)

شاہ صاحب نے پیغمبروں کی تعلیم اور تربیت کا ایک اور اصول بھی بتایا ہے کہ اور پیغمبروں کی تعلیم و تلقین کی ایک سیرت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اُن کی فطری عقل اور اُن کے فطری علوم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کمین بھی موجود ہے لیکن فطرتاً اُس کے علم و ادراک کا ایک حد ہے جو تمام حیوانات سے بلند ہوتا ہے مگر جب مادہ بالکل ناقابل ہو جاتا ہے تو اُس کی یہ ضرورت فنا ہو جاتی ہے اُس فطری علم کے علاوہ اس کے علم کا ایک درجہ اور بھی ہے جو یا تو بطور فرق حادث کے حاصل ہوتا ہے اور یہ درجہ امتیاز اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے

محنت ریاضت اور فہم کلام اور اصول فقہ اور اس کے مثل کے ممارست
 حاصل ہوتا ہے لیکن انبیاء کا مخاطب صرف اس علم و ادراک کے مطابق ہوتا
 جو فطرۃ النین ودیجیت کیا گیا ہے اور وہ اس علم کے طرف توجہ نہیں کرتے
 جو ان اسباب سے حاصل ہوتا ہے جو بہت کم وقوع پذیر ہوتے ہیں یہی
 وجہ ہے کہ انبیاء نے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ اپنے رب کو تجلیات و ثبوتات
 دلائل اور قیاس سے پہچانیں اور نہ ان کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ اس کو منترہ
 عن الجنات تسلیم کریں کیونکہ جن لوگوں نے اس قسم کی ریاضتیں نہیں کی ہیں اور
 مدت تک محفولین کی صحبت میں نہیں رہے ہیں ان کے لئے یہ تکلیف مالا یطاق ہے
 اور اسی لئے انبیاء نے لوگوں کو دقیقہ ریاضت کے بغیر استنباط نتائج اقا
 و دلیل وجہ استحسان اور اشباہ و نظائر کی تفریق غرض ان تمام چیزوں کی
 ہدایت نہیں کی جنگی بنابر اصحاب رائے اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں۔
 کلام انبیاء کے تمثیلی و تشبیہی ہونے کا سبب۔ غور کرنے کی
 بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تہذیب و اخلاق و تمام امور قیام کے لئے
 و ہموار کرنے اور پاکیزگی روح کے لئے انبیاء بھیجے اور ان کے طرف وحی کی
 تاکہ اس سے ہم اپنے اخلاق بھی درست کریں اور نجات ابدی بھی حاصل کریں۔
 پہرہ تعلیم ہمارے خیال اور گمان میں بھی نہ تھیں۔ علاوہ اس کے ان میں
 دقیق و نازک مضامین بھی تھے جن کا سمجھ میں آنا اور ان کی اصلیت و حقیقت کا
 دریافت کرنا انسان کی سمجھ اور فکر سے باہر تھا اور ایسے مضامین تو بہت کثرت سے
 تھے جن کا بغیر ترقی علم کے سمجھ میں آنا غیر ممکن تھا اور رحمت اور حکمت الہی مقتضی

اس باب کی بھی کہ ہماری تمام جماعت انسانی بقدر اپنی اپنی استعداد کے اُس سے فائدہ اُٹا دے خصوصاً اُس وقت میں بھی جب کہ ہماری سوسائٹی بچپن کے حالات میں تھی اور کیسٹلج غلم نے ترقی نہیں پائی تھی۔ اس لئے مقتضائے حکمت یہ تھا کہ خدا کی وحی ایسے طور و انداز بیان سے نازل ہو کہ اُس کے اصل نتیجے سے کسی زمانہ میں اور کوئی شخص محروم نہ رہے۔ پس ضرور ہو کہ ایسے مضامین جو درحقیقت انسان کے احساس سے مافوق ہیں اور مین کا ادراک، جو اس ظاہری کے ذریعہ سے متعلق نہ ہوتا تھا یا بچپن کی حالت ہماری سوسائٹی کی اُن کے سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتی تھی وہ بطور مثال اور تشبیہ کے بیان کے جاویں اور گو کہ وہ مضامین مثالی اور تشبیہی کسی زمانہ میں حقیقی سمجھے گئے ہوں مگر اُس سے کچھ نقصان اور قباحت ہماری فطرتی اور روحانی سلامت میں نہ آوے جس طرح یہ کہ بیان ہوئے تھے اُس کے نتیجے میں خواہ وہ مضامین مثالی اور تشبیہی سمجھے جاویں خواہ وہ اصلی اور حقیقی کیسٹلج کا تفاوت نہ تھا ان باعثوں کے سبب ضرور تھا کہ کلام الہی صرف بطور حقیقت ہی کے نہ بیان کیا جاوے بلکہ بطور مثال اور تشبیہ کے بھی ہو تاکہ ہماری ضعیف عقل اُس کے ذریعہ سے اُس اصلی تعلیم اور اُس کے بعد نتیجے سے محروم نہ رہے۔ پس کلام الہی کو تمثیل اور تشبیہ سے خالی سمجھنا اور اُس کے سیاق اور اُس کے مقتضی سے درگزرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اُس کے تمام کلام کو تشبیہی اور تشبیہی اور خیالات شاعرانہ سمجھنا۔ جس طرح کہ اقسام مذکورہ بالا کے مضامین کے جو کلام الہی میں واقع ہیں اُس پر اعتقاد رکھنے والوں کو گمراہ کیا ہے اسی طرح ان غلط فہمیوں نے بھی جو کلام الہی میں واقع ہیں اور حال کی ترقی علم نے اُن کے برخلاف ثابت کیا ہے۔ حد سے زیادہ اُن کو گمراہ دیا ہے۔ مگر وہی ترقی علم ہم کو یہ بھی

دکھاتی ہے کہ اُن الفاظ کی تعبیر حانی میں جس قدر قصور تھا ہمارے علم کا تہا نہ کلام الہی
 انسان کی روحانی تربیت انبیاء کے ذریعہ سے حاصل ہوتی رہی ہے۔ جو امور کہ تجربہ
 اور ترقی علم پر منحصر ہیں وہ رد و برد انسان کو حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے
 ضرور تھا کہ جو الفاظ انبیاء کے دل میں ڈالے جاویں وہ انسان کی ہر حالت علم اور
 سمجھ سے باہر نہ ہوں مگر اُس کے ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ وہ الفاظ حقیقت کے بھی
 پر عکاس نہ ہوں تاکہ ہر ایک زمانے کے آدمی بقدر اپنے علم کے جو اُس زمانہ میں
 رکھتے ہیں اُس سے روحانی فائدہ اُٹھاویں اور جب کہ انسان کے علم کو
 زیادہ تر ترقی ہوا اور حقیقت اشیا نسبت سابق کے زیادہ تر اُس پر آشفت
 ہوں تو وہ جان لے کہ جو الفاظ انبیاء کے دلوں میں ڈالے گئے تھے وہ بھی اُسی
 ترقی یافتہ علم کے طرف اشارہ کرتے تھے۔ اُن کے بجائے تعبیر میں جان تک
 قصور تھا ہمارے ہی علم کا تہا نہ اُن الفاظ کا۔ اس بیان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کلام
 انبیاء کا کس قدر عظمت اور منزلت رکھتا ہے کہ باوجود ہمارے مخالف اور متباین
 خیالات کے مطابق حقیقت اور ہر ایک وقت ہماری روحانی تربیت کو مفید اور
 کافی تھا۔ انبیاء بلاشبہ خدا کے طرف سے حقیقت اشیا اور اُن الفاظ کے
 حقیقی مراد سے واقف تھے مگر چونکہ وہ الفاظ صرف ترقی علم سے علاقہ رکھتے تھے
 اور ہر ایک زمانے کے آدمی بقدر اپنے علم کے اُن الفاظ کے جو معنی تعبیر کرتے تھے
 اُس میں انبیاء کو مداخلت کرنی ہرگز ضرور نہ تھی کیونکہ وہ لوگ روحانی تربیت اور
 ابدی نجات کی راہ بتانے کو آئے تھے نہ اُن الفاظ اور اصطلاحات کی اصلاح
 سمجھانے کو اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو جو اصل کام اُن کا تھا وہ پیچھے پڑ جاتا اور

ایک نیا جگہ ٹبر یا ہوتا جو اُس زمانے کے علم اور اُس زمانے کے آدمیوں کی
 سمجھ سے بالکل باہر ہوتا۔ ہم سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہی سمجھتے ہیں کہ وہ
 اُس طرز کلام میں نازل ہوا ہے کہ اُقی اور عالم اور جاہل و فلسفی کسی طرح پر اُس کے
 معنی سمجھیں سید ہے سادہ طور پر یا علمی و فلسفی طور پر مگر نتیجہ میں سب متحد ہو جاتے
 ہیں۔ کوئی کلام بجز قرآن مجید کے ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل اور اُقی محض کو بھی
 اُس نتیجہ پر پہنچا دے جس نتیجہ پر ایک عالم فلسفی کو پہنچانا ہے اور ہر ایک بقدر
 اپنے علم اور استعداد کے اُس سے فائدہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اور
 قرآن مجید ہمارے ہر درجہ علم میں اُن امور میں جن کی ہدایت کے لئے وہ نازل ہوا
 کیساں ہدایت کرتا ہے۔ اُس کے الفاظ ایسے اعجاز سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے
 ہمارے علوم کو ترقی ہوتی جاوے گی اور اُس ترقی یافتہ علوم کے لحاظ سے
 ہم اُس پر جو کر رہے تھے تو معلوم ہوگا کہ اُس کے الفاظ اُس لحاظ سے بھی مطابق
 حقیقت ہیں اور ہم کو ثابت ہو جاوے گا کہ جو سمجھنے ہم نے پہلے قرار دیتے
 تھے اور اب غلط ثابت ہوئے وہ ہمارے علم کا تصور تہانہ الفاظ قرآن مجید کا
 پس اگر ہمارے علوم کو آئندہ زمانہ میں ایسی ترقی ہو جاوے کہ اس وقت کے
 امور محققہ کی غلطی ثابت ہو تو پھر ہم قرآن مجید پر جو رجحان کرینگے اور اُس کو ضرور مطابق
 حقیقت پاویں گے اور ہم کو معلوم ہوگا کہ جو سمجھنے ہم نے پہلے قرار دیتے تھے وہ ہمارے
 علم کا نقصان تھا قرآن مجید ہر ایک نقصان سے بری تھا۔ مثلاً فرض کرو کہ قرآن مجید
 ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے جس سے طلوع اور غروب
 ہوتا ہے اب معلوم ہوا کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد پھرتی ہے

اب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا پھر نہ قرآن مجید میں
 بطور حقیقت واقع کے بیان نہیں ہوا بلکہ علی الاشدہ الناس بیان ہوا ہے اور
 وہ صحیح ہے۔ پس ہم نے جو اس کو بطور حقیقت واقع کے سمجھا تھا وہ ہماری غلطی
 تھی نہ کہ قرآن مجید کی۔ غرض کہ ترقی علوم سے ہم کو ان امور سے رجوع کرنا چاہئے
 پہلے قرآن مجید کے نسبت قرار دیئے تھے اور قرآن مجید کا اس کے مطابق پانا
 جس کے طرف ہم نے بعد ترقی علم رجوع کیا ہے ہمارے علم سابق کا نقصان اور
 قرآن مجید کے کامل ہونے کا ثبوت ہے مگر ہمارے نسبت کسی قسم کے قطعہ زنی کا
 سبب نہیں۔ پس یہ اعتراض بے وقعت ہے کہ کیا عجب ہے کہ آئندہ زمانہ میں
 ان علوم کو اور زیادہ ترقی ہو اور جو امور اس وقت محققہ معلوم ہوتے ہیں وہ غلط
 ثابت ہوں۔ اس وقت قرآن مجید کے الفاظ کے دوسرے معنی قرار دینے کی ضرورت
 ہوگی۔ و بظہر جہا۔ لہذا قرآن مجید لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو جاوے گا۔ کیونکہ
 ہمارے یقین ہے کہ قرآن مجید حقیقت امور کے مطابق ہے۔ اور کسی سچائی پر پہنچنے کا
 طریقہ اور حقیقت امور کے سمجھنے کا وسیلہ بجز اس کے اور نہیں ہے کہ علوم موجودہ
 کے مطابق وہ صحیح سمجھا جاوے اور اس طرح اصلی امر اور حقیقی بات کی محنت
 ثابت ہو جاوے گی اور اگر اس خیال سے کہ کیا عجب ہے کہ آئندہ غلط ثابت ہو
 ہم تحقیق چوڑ دیں تو صحیح بات تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے فلسفیانہ طریقہ
 یہ ہے کہ وقوع ثابت کیا جاوے نہ امکان۔ امکان عقلی ایک خیال غیر محقق الوقوع
 ہے نہ وجودی۔ علاوہ اس کے جس چیز کا کسی وقوع نہ ہو اس پر امکان کا اطلاق
 غلط ہے۔ دوسرے بحث اس پر بھی آجاتی ہے کہ جب کہ بلحاظ علوم و فنون مابعد

قرآن مجید پر توجہ کی جاتی ہے جس سے اہل عرب ناواقف اور غلامی تھے اور بدوی و تمام اہل عرب اُن سے نا آشنا تھے ایسی حالت میں بھی کوئی تی بات ہم کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود موافق زبان اہل عرب کے قرآن مجید کے الفاظ کے مفہوم و معنی پر متوجہ ہونا چاہیے جو علوم کی ترقی کے نسبت ہم کو صحیح و درست علوم ہوتے ہوں مثلاً اہل عرب بحر اس کے کہ جس پر وہ رہتے تھے اُس کو ارض کہتے تھے اور جو مٹی نیلی چیز گند نما اُن کے سر پر تھی اُس کو سما جاتے تھے اور دیگر معنی جو علوم میں اُن سے متعلق ہیں ناواقف تھے یا اظن سما کہتے ہیں اُس سے مقصود نہیں رکھتے تھے اور وضع کرتے وقت اُن کا خیال تک بھی نہیں تھا۔ لیکن دیگر سے کوئی مقابلہ اس کے جبکہ لحاظ علوم کے قرآن مجید کے الفاظ پر بحث کی جاوے نظر انداز کرنا چاہیے بحثیں جہاں تک ہیں صرف اُن اور سے متعلق ہیں جو علوم اور صیغات سے علاقہ رکھتی ہیں۔ باقی رہے وہ امور جو روحانی تسلیم سے متعلق ہیں اور جن کے لئے اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ حاوی ہے ہر وقت میں ایک حالت قتل پر قائم ہیں اُس میں کسی قسم کی ترقی و تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لئے منطق ایک کریم الیوم اکلنا من ذلک و انکم علیکم نعمتی و رغبت لکم الا سلام وینا شاہد عادل ہے۔ اور وہ محکم طور پر اور متواتر اسلوب سے بیان ہوئے ہیں تاکہ اُس میں شک و تبدیلی نہ ہو بلکہ ہر زمانہ و علوم کے موافق اور ہر قسم کے لوگوں کی ہدایت ہونا اور ہر عام فہم خاص پسند کا لانا ایسا معجزہ ہے جس کے نسبت بھی خدا فرمایا۔ قالو بسورۃ من مثله کوئی حصہ جو مثل قرآن کے کسی حصہ کی ہدایت و اعوان اللہ اکرم من دون اللہ کرتا ہو اُس کے مثل لاؤ اور اپنے شہداء کو بلاؤ

ان کنتم صدیقین ہ

اگر تم صادق ہو۔

قرآن مجید کیوں آخر و مکمل و متم کتاب الہامی ہے۔ قرآن شریف

قرآن سے۔ آخر و عالمگیر کتاب جب ہی اللہ کے طرف سے نازل ہوئی چاہیے اور
جب ہی ختم نبوت ہونا چاہیے جب دنیا کے مختلف ممالک میں آمد و رفت و رسائل
و رسائل کے ذرائع نخل آدین اور دنیا کے قوموں کی سکونت کا علم دنیا کی قوموں
کو ہو جاوے اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جاوے اور دنیا میں دلائل کی
پاس مختلف حقائق کی تنقید کے لئے محسوس ہوئے لگے ایسے وقت یا ایسے
زمانے کے آغاز پر ایک عالم گیر و خاتم کتاب و الہام کا نازل ہونا ضروری ہے کیونکہ
جب دنیوی تمدن انسانوں کو اکٹھا کرے تو روحانی تمدن بھی ان میں یکجہانیت
و وحدت پیدا کرے۔ پس جب تک دنیا میں عالمگیر آمد و رفت کے ذرائع نخل
آدین تک ایک ہی ناطق الہام موزون نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ قدیم
الہاموں کے سرچشمہ سے تمام دنیا سیراب نہیں ہوئی اور خود چشمت مذکور تمام
دنیا میں نہیں پھیلے۔ اگر یہ غلط ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک کتاب میں
ہزار ہا برس پہلے سے ضروریات جزئی کی تعلیم کر دی گئی اور ان احکام کے اس وقت
تک اس کے غیر مشہور و محفل رکھنے کا حکم ہے جب تک زمانہ مذکور نہ آوے
اس وقت بھی اگر کل روئے زمین کی تہذیب و عقول کا موازنہ کیا جاوے تو ہم کو
مختلف مدارج نظر آتے ہیں جو ہمیں افریقہ کے مادر زاد وحشیوں سے لیکر یورپ و عجم
کے بعض عقلا کو دکھاتے ہیں۔ لہذا کیا ایک ایسی عالمگیر کتاب کی ضرورت نہیں ہے
کہ ابتدائی مدارج سے لیکر انتہائی مدارج تہذیب تک تمام مختلف تہذیب و عقول کے

مدارج کی اصلاح و تربیت کے سامان اپنے اندر رکھنے اور سب مدارج کی ہدایات کا خلاصہ و بہترین عطر اس میں موجود ہو وہ ایک وحشی انسان کو بھی معمولی تمدن کی عادت سکھانے اور ابتدائی تہذیب کے دروازہ تک پہنچانے پر تدریج اخلاق و استقامت تہذیب کا سبق دیوے اور آخر کو سعادت انسانی و کمال بشری تک کی رہبری کرے۔ درجہ مذکور تک ان کو پہنچا دے۔ الہام کی اصلی و حقیقی غرض و غایت انسان کو تمدن بنا کر اس کے حصار و قوس سے نکل کر ان کو شگفتہ کرنا اور ترقی دینا و عید صانع بنانا ہے۔ لہذا عالمگیر الہام وہی ہو سکتا ہے جو تمام عالم کے مختلف طبقات کے انسانوں کی محفی قوتوں اور استعداد کو کمال حقیقی مطلوب تک پہنچا دے اور مختلف الحال و ملکوں کی اصلاح کا سامان اپنے اندر رکھے۔ دوسرے درجہ ہر ایک ملک و قوم میں خواہ اس کے بعض افراد تہذیب و تمدن کے کیسے ہی اعلیٰ مدارج پر کیوں نہ ہوں ایسے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں جو تہذیب و تربیت کے ابتدائی مدارج سے لیکر درجہ بدرجہ انتہائی درجہ تک کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی رعایت بھی لازمی ہے۔ تیسرے ابتدائی تہذیب کے ہدایات میں بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کو آج تک مذہب زمانہ کا حقہ نہیں سمجھا اور اس لئے ان پر عمل نہیں کرتا اگرچہ ان کے طرف کچھ کچھ توجہ شروع ہو گئی ہے۔ پس ان کی عقائد و ور کرنے کے لئے احکام بھی ہونا چاہئیں تاکہ وہ وقت پر صحیح ثابت ہوں جیسے شراب و قمار بازی وغیرہ نے یورپ کے اخلاق کو برباد کر دیا ہے اس کی تلافی پہلے ہی سے الہام میں ہیں۔ لہذا ہم کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کہیم نے ابتدائی مراحل تہذیب کی ہدایات کرنے میں نسل انسان کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا

اس سے زیادہ اور کیا جو ہر انسانیت کی قدر ہو سکتی تھی کہ ان امور سے خلاص ہو
 ہدایات قرآن مجید میں ہے جس سے جو ہر انسانیت کی قدر نہیں ہے قرآن کریم نے
 جہان ہر امر کی ہدایت کے لئے عام اصول تعلیم دیکر اعلیٰ ترقیات کے لئے
 اختیار دیا ہے اور فروعات چھوڑ دیا ہے وہاں ان امور کے متعلق جو انسان کے
 ساتھ ابتدائی سے لاحق ہوتی رہتے ہیں جن کا اختیار کرنا اسے ہر طبقہ تہذیب
 میں ضرور ہوتا ہے اور ان کی نوعیت نہیں ہوتی اور ان کی بابت حکم دینے میں دریغ
 نہیں کیا کیونکہ انسان کو ایسے امور کی ہدایت بادی مطلق سے نہ ملے تو وہ ایک ایسے
 وقت نیک و بد کے امتیاز پر محو ہو گیا جاتا ہے جب اس میں قوت تمیز نہیں اور
 جس اختلاف کو وہ رفع ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا ممکن ہے کہ نسل انسانی ایسے وقت
 بعض خطرناک اور ہرزاسان غلطیوں کی خوگر ہو جاوے مثلاً مشروبات میں سے
 شراب کو روک دیا گیا جس کے بہت زمانے بعد انسان اس کے مضر ہونے سے
 واقف ہوا تب بھی اس کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکا اور انسانی تہذیب و ترقی
 و انسانی معلومات کا حقہ اس کی استعداد نہ کر سکی۔ پس جس کتاب میں ایسے الہام ہیں
 اس کی کیونکہ حقہ قدر کی جاوے۔ قرآن مجید بظاہر وضاحت و بلاغت و لطافت
 و محفولیت و جامعیت و صالحیت و اثر و حج و دربان و کامیابی بشیر و نذیر و تنبیہ و تہذیب رکھتا
 وہ مذہبی و عادی کا مجموعہ یا رہبانیت کا دستور العمل نہیں بلکہ مذہبی گروہ کیلئے
 جامع شریعت قومیت کے لئے بہترین ضابطہ سلطنت کے لئے اعلیٰ درجہ کا
 اساسی قانون نظام معاشرت کے لئے اصول اولین اور مومن کیلئے حفاظت کا
 جس پر عمل کر کے انسان پستی سے سبزی کے طرف ناپاکی سے پاکیزگی کے طرف

جہالت سے ظلم کی طرف ترقی کرتا ہے۔ قرآن شریف کی جامعیت اس پر فائدہ ہے کہ اُسے دوسری کتابوں پر وہی فوق حاصل ہے جو کلام خدا کو انسانی کلام پر ہوتا ہے۔ مفید و پُر از اخلاص خیالات۔ دانشنگش او نگ نے سیرت محمدین لکھا ہے کہ قرآن مجید میں نہایت بلند و مفید و پُر از اخلاص خیالات مندرج ہیں مسیحیت پر اثر۔ مشہور سچی پاوڑی وین اسٹیل نے مشرقی کلیسیا کے صفحہ ۲۹۹ میں لکھا ہے کہ مسیحیت پر انجیل کے ضابطہ نے اس قدر اثر نہیں پیدا کیا جس قدر کہ ضابطہ قرآن نے پیدا کیا ہے۔ زبان عربی خالص و فصیح اور سب سے عیب بعیاری پوری پابندی میں درجہ نگاری۔ جی سیل ترجمہ قرآن دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے متعلق تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ وہ اتہاد و جمع کی فصیح و بے عیب زبان میں لکھا گیا ہے اور یہ سلسلہ ہے کہ اُس کی زبان عربی زبان کا معیار پاوڑا انسائیکلو پیڈیا جلد ششم کے صفحہ ۳۲۶ میں ہے کہ قرآن کی زبان فصیح ترین و خالص عربی خیال کچاتی ہے اور اُس میں طرز زبان اور شاعری کی ایسی خمیاں و خوبصورت نظائر موجود ہیں کہ اُس کی نظیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اُس کی اخلاقی تعلیم بالکل خالص ہے اور جو پوری طرح اُس پر کار بند ہو وہ نیک زندگی بسر کر سکتا ہے کامیابی۔ ہر بڑے لکچرزمین یہ فقرات موجود ہیں۔ اسلامی قانون قابل تعریف اصول پر مشتمل ہے اور زیادہ قابل تعریف یہ امر ہے کہ اُسے اُن اصول کی تعمیل و انجام دہی کے زبردست حمایت میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

قانون کا سب پر حاوی ہونا و معقول و منیظیر فقہ پر مشتمل ہونا۔ اودھن برکنے ایچ مٹ آف وارنٹنگز میں قرآن مجید کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اسلامی

قانون ایک تاجدار سے لیکر اونے ترین افراد علیا تک کو حاوی ہے۔ یہ ایک
ایسا قانون ہے جو ایک معقول ترین علم فقہ پر مشتمل ہے جسکی نظیر اس سے پیشتر دنیا
پیش نہیں کر سکی۔

نظام سلطنت تباہید و منظوری مذہب۔ ڈیوڈار کو ہرٹ اپنی کتاب
روح المشرق کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ اسلام بطور ایک مذہب کے کوئی جدید
اقتدار و جدید روحی و جدید خیال پیش نہیں کرتا اس لئے نہ تقسیمت کی بنیاد رکھتا
اور نہ کلیسا سے حکومت کی وہ رعایا کو ایک ضابطہ اور سلطنت کو ایک نظام ترقی
پیش کرتا ہے جس کو مذہب کی منظوری و تائید سے طاقت دی گئی ہے۔

تمدن و تہذیب غریب کی خصوصیات ارکان اعظم۔ ڈاکٹر کینن ایرک کی تقریر کا
خلاصہ یہ ہے۔ جس کو بحیثیت صدر کلیسا سے نکلتا ان سترہ^{۱۸۷۱} عیسائی آئین اسنے کی عقلی
اسلام کی بنیاد و قرآن پر ہے جو تمدن کا جنڈا اڑاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان
جو نہ جانتا ہو اس کو سکھے۔ صاف کپڑے پہنے اور صفائی سے رہے جو محکم
دیتا ہے کہ استقلال و استقامت و عزت نفس نہایت لازمی و قرین ہیں۔ برہنہ
دین اسلام کے فوائد و منافع یقینی ہیں اور اس کی خصوصیات ثابتگی دنیا
کی سب سے بڑی بنیاد بلکہ ارکان اعظم ہیں۔

جدید انگشافات و تعلیمات قرآنی کا مخالف نہونا اور پہلے سے موجود
ہونا۔ فرانس کے سب سے مشہور پادری ڈاکٹر لوران فرماتے ہیں کہ جدید علمی انکشافات
میں یا ان مسائل میں جن کو ہم نے اپنے علم کے زور سے حل کیا ہے نامور و اہم مسائل
نظر میں کوئی ایسی بات نہیں جو تعلیمات قرآنی کا مخالف ہو۔ ہم عیسائیوں نے

علم سائنس کے ہم آہنگ و ہم نشین بنائے۔ میں اب تک حقیقی کوششیں کی ہیں اسلام
و قرآن میں یہ سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے اور پوری طرح سے موجود ہے۔

پالیمینٹری قانون و حقوق و عظمت کا جامع ہونا و شاندار اجتماعی قانون۔
شمالی پنجاب کی شاہی مجلس میں ڈاکٹر موڈل نے کہا تھا کہ اسلام کی طاقت قرآن مجید
میں ہے جو اپنی صلیب میں پالیمینٹری قانون، حقوق و عظمت ان سب کو جمع رکھتا ہے
یہ ایک عظیم الشان کتاب ہی نہیں بلکہ ایک نہایت شاندار اجتماعی قانون بھی ہے۔
سخت غلطی ہوگی اگر اہل نظر اس کی طاقت کا اعتراف نہ کریں جس نے اپنے پیروں
کے جھنڈے فلک الافلاک تک پہنچا دیے اور افریقہ کے بربروں میں ایسی ہی
روح پیدا کی کہ اپنے پاکیزہ احکام و اعلیٰ تعلیمات کا ان کو ایسا خوگر بنایا کہ ان کی
ہمہ سایہ قومیں جو مسلمان ہیں کسی طور و طریق میں بھی ان کے ہم رنگ نظر نہیں آتیں۔

قرآن مجید کا اثر زندہ و پُر زور جو اُس ایمان غیر مذہب ہونا و وحدانیت
خالص و محض کی اشاعت قرآن مجید نے پہلے پہل دنیا میں کی
جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ فرانس کے نامور مستشرق
ڈاکٹر کشادہ لہ بان لکھتا ہے کہ تمام مذاہب عالم میں یہ غر اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے
پہلے ہیں وحدانیت، خالص و محض کی اشاعت دنیا میں کی جس نے ان تمام قوموں
کو جو مصر و ہند کے سلاطین و قسطنطنیہ کے وراثت سے چلی آتی تھیں دعوت پہنچا دیے
ساتھ ہی مسلمان ہو جانے پر آمادہ کیا حالانکہ کوئی ایسی مثال کسی قوم کی خواہ وہ
فاجر یا مشرک موجود نہیں ہے جس نے کبھی دین عیسوی قبول کیا ہو کسی مذہبی
کتاب کے فوائد عامہ کا اندازہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں فلسفی خیالات

کیسے مین بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن اعتقادات دینی کی تعلیم اس کتاب میں لگئی ہے انہوں نے دنیا میں کیا اثر پیدا کیا۔ اسلام قلوب میں اس قسم کا زندہ و پُر نور و روشن ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں مطلقاً شک کی گنجائش نہیں رہتی۔

قرآن شریف کی اعانت سے جلد جہان فتح و علم و فن زندہ اور علوم جدیدہ پیدا ہوئے۔ کواٹرلی ریویو میں ایک عیسائی نے قرآن مجید کی نسبت لکھا تھا کہ اس عجیب کتاب کی ماہیت کے طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی اعانت عربوں نے سکندر اعظم کے جہان سے بڑا جہان اور روم کی سلطنت سے وسیع تر سلطنت فتح کر لی اور جس قدر زمانہ کہ روم کو اپنے فتوحات حاصل کرنے میں لگا تھا اس کا دسواں حصہ بھی ان کو نہ لگا۔ ایسی کتاب جس کی اعانت سے بنی سام و عرب، بحیثیت سلاطین پورب میں آئے تھے جہاں اہل فیتقیہ تاجروں کی حیثیت سے اور یہود پناہ گیروں یا قیدیوں کے طرح آئے تھے یہی لوگ مہ ان پناہ گیروں کے یورپ کو انسانیت کی روشنی دکھانے کے واسطے نمودار ہوئے تھے یہی لوگ جبکہ تاریکی محیط ہو رہی تھی یونان کے مردہ عقل و علم کو زندہ کرنے اور اہل مغرب و اہل مشرق کو فلسفہ طبع ہیئت اور نظم لکھنے کا خوشنما اور دلچسپ فن سکھانے کے لئے آئے اور علوم جدیدہ کے بانی بنائی ہوئے۔

قرآن مجید میں تمام امور منضبط و باقاعدہ مشترکہ قانون کی حیثیت سے منسلک ہیں و احترام خالق ہر حکمہ ملحوظ اور غیر فصیح و مخرب اخلاق و نامناسب خیالات وغیرہ سے وہ محفوظ ہے۔ دیون پورٹ نے اپنی کتاب محمد و قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن عالم اسلامی کا ایک مشترکہ قانون ہے جو مشرقی

تجارتی۔ فوجی۔ عدالتی اور تخریری حالات پر حاوی ہے لیکن با این ہمہ ایک مذہبی ضابطہ بھی اُس نے ہر چیز کو باقاعدہ بنایا ہے مذہبی رسوم سے لیکر خیات روزمرہ کے افعال روحانی نجات سے جسمانی صحت اجتماعی حقوق سے انفرادی حقوق شرافت مساوات اور دنیاوی سے لیکر آخری عقوبت تک تمام امور کو مسلک ضابطہ میں منسلک کر دیا۔ قرآن مجید کے پیششار اوصاف میں سے دو زیادہ واضح ہیں اول وہ ہیبت و احترام کا لہجہ جو اُس خالق اکبر کے متعلق ہر جگہ اُس میں ملحوظ رکھا گیا ہے جس کے طرف کوئی انسانی کمزوری و انسانی خواہش منسوب نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ اُس میں اول سے آخر تک غیر فصیح و مخرب اخلاق و نامناسب خیالات و محاورات و حکایات کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا بخلاف اس کے کہ افسوس ہے کہ تمام خزایان اُس کتاب میں بکثرت موجود ہیں جس کا نام پروردگار سبحان نے عمد نام قدیم رکھا ہے۔

قرآن مجید میں فطرت کائنات سے دلائل حقیقی شاعری کی شان بابت معاد و غیرہ۔ سر ولیم میوز جہنوں نے اپنی ساری عمر اسلام کی مخالفت میں صرف کر دی ہے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں فطرت کائنات سے بہت سے دلائل اخذ کئے گئے ہیں جن سے مقصود خدا کو اعلیٰ ترین ہستی ثابت کرنا اور بنی نوع انسان کو اُس کی اطاعت اور شکر گزاری پر متوجہ کرنا ہے۔ اُس میں عالم آخرت میں حسنات و سیئات کا اجر نگیل کرنے اور بدی سے بچنے کی ضرورت مخلوق پر عبادت خالق کی فریضیت اور اُس کے خوشگوار نایاب و غیرہ نہایت فصیح اور موثر زبان میں مسطور ہیں اور اکثر مواقع میں حقیقی شاعری کی شان بہت

قیامت کے اعتقاد کی عقلیت بڑے پر زور دلائل سے ثابت کی گئی ہے اور بالخصوص اُس کے ثبوت میں اُس زمین کی نظیر پیش کی گئی ہے جو مدت مدید سے دریاں اور خشک پڑی ہو کر یکایک کثرت سے پیچھے برے اور آسمین زندگی اور سبزی کے نہایت خوشگوار آثار پیدا ہو جاوین۔

قرآن مجید کا مناسب محل وقت ہونا اور تمام لوگوں کے لئے مصلح و روشنی ہونا۔ ڈاکٹر جانسن کی جس کا مفصل و کمال پوشیدہ مہین ہے یہ سراسر ہے کہ قرآن شریف شعر مہین اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ شعر ہے یا مہین وہ شعر سے بھی کچھ زیادہ ہے نہ وہ تاریخ ہے اور نہ سوانح عمری وہ پہاڑی وعظ کے طرح مجموعہ اشعار بھی مہین ہے اور نہ بودھ کے کتاب کی مانند مابود الطبیعات اور نہ نیز افلاطون کے مجلس عقلا کے مثل پند و موعظت ہے وہ ایک پیغمبر کی آواز ہے جو گواہی سے آخر تک سانی ہے تاہم اُس کے معنی ایسے عام اور مناسب وقت میں کہ زمانے کی تمام آوازیں طوعا و کرہا اُن کے متحمل ہو جائیں اُس کی آواز بازگشت محلوں اور ریگستانوں پر شاہوں اور سلطنتوں پر یکساں گونجتی ہے جو اہل قوا اپنے منتخب قلوب کو فتح عالم پر آمادہ و مستعد کرتی ہے اور اُس کے بعد اپنے آپ کو ایک مصلح و نیا کن قوت کی شکل میں یون جمع کرتی ہے کہ یونان و ایشیا کے سارے موجد روشنی عیسائی یورپ کے گران بار و حشت میں اُس وقت سے نفوذ کرتی ہے جب کہ عیسائیت ٹھننے شہائے تاریک کی ملکہ تھی۔

قرآنی شریعت کا سب پر حاوی ہونا و دانشمندانہ اصول منظم

عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہونا۔ نامور سوخ گبن لکنا ہے کہ عبرت طلب
سے لیکر دریا سے گنگا تک نے قرآن مجید کے نسبت مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی
روح و قانون اساسی ہے اور صرف اصول مذہبی ہی کے لئے نہیں بلکہ احکام تو شرع
کے لئے تمدن کے لئے اور ان قوانین کے لئے بھی جن پر نظام عمرانی کا مدار ہے
جن سے نوع انسان کی زندگی وابستہ ہے جن کو حیات اجتماعی کی ترتیب و تنسيق
سے تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کی شریعت سب پر حاوی ہے وہ اپنے
تمام احکام میں بڑے بڑے شہنشاہ سے لیکر چھوٹے چھوٹے فقیر و گدا تک کیلئے
مسائل و معانی رکھتی ہے۔ یہ وہ شریعت ہے کہ ایسے دانشورانہ اصول اور اس
قسم کے عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہان میں اس کی
نظیر و تمثیل نہیں مل سکتی۔

اپنی حیثیات کے لحاظ سے قرآن مجید واقعی معجزہ ہے۔ باسوتھ
اسمیت سیرت محمد میں لکھتے ہیں کہ تاریخ محمد حبیباً خوش نصیب انسان پیش نہیں
کر سکتی وہ ایک قوم اور ایک سلطنت کے ساتھ ہی ایک مذہب کے بانی تھے
وہ بے پڑھے تھے اور مشکل نوشت و خواند کے قابل تھے تاہم وہ ایک ایسی
کتاب کے مصنف ہیں جو نظم بھی ہے۔ ضابطہ قوانین بھی ہے و معاون کا مجموعہ
بھی ہے اور حیثیت مجموعی ایک مجموعی کتاب بھی ہے اور جس کی صداقت اور
دانش و فصاحت کا معجزہ ہونے کی حیثیت سے نوع انسان کا چھٹا حصہ
دل سے عزت کرتا ہے۔ محمد مدعی ہیں کہ وہ معجزہ اور مستقل و بایں معجزہ ہے اور
حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ واقعی ایک معجزہ ہے۔

قرآن مجید میں غلو میں وسعائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور کل خوبی انہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کارلائل نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن مجید کو ایک بار پڑھ چکو تو اس کی خصوصیتیں منکشف ہونے لگتی ہیں اس میں ایک خوبی ایسی ہے جو ادنیٰ خوبیوں سے بالکل مختلف ہے اگر ایک کتاب کی مضمون مصنف نے دلی توجہ سے ادا کیا ہے تو اس کے الفاظ و سرون کے دلون پر اثر ڈالتے ہیں اور اس صفت کے مقابلہ میں ہر قسم کی مہارت و تجربہ کاری اچھ ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی خصوصیت اس کی اصلیت میں صغر ہے یعنی اس حقیقت میں کہ وہ حقیقی مضمون میں ایک کتاب ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں غلو میں وسعائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور یہ وہ خوبی ہے جو ایک کتاب کیلئے جو واقع میں کتاب کہلانے کی سچی ہے موجود ہونا چاہیئے دیگر اوصاف اس خوبی سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے۔

شعبہ ۱۰ صفحہ ۱۰۔ رسالہ اشاعت اسلام الکتوبر ۱۹۱۴ء میں پروفیسر نور الدین سٹیفن کے لکھے ہوئے کتبہ کی بات کر کے دی کے ساتھ پڑھو کہ وہ پہلی شیا کہ جو آدمی عین وجود ہو دیکھنے لگے بلاشبہ درست میں اسے بار بار دیکھا جو محض ایک ہو کا ہوتا اور جو چیز دیکھی جاتی وہ خیاالی ہوتی ہے جسکو انسان دیکھنا چاہتا ہے اور اسی شکل میں ہوتی ہے جس میں وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ غرض کہ پروفیسر مذکور جو اس کے ماہر ہیں اسکو بے نیای سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی مردہ کی روح کو دکھلا سکے مضمون میں پورے طور سے اس کا ذکر ہے اور میں تم کے امور کو تشبیہ کہا ہے جس کو وہ خود کرتے تھے۔ قرآن مجید نے حقولیت اور ضمیر انسانی کی طرہ میں اور ہر ایک صداقت کی ثبوت میں ظاہر قدرت اور خود انسان کو اس کے شاہدہ کی طرہ توجہ دلائی نہ بجز وہ عجائبات

ضرورت بعثت انبیاء و مہرین

چونکہ تعارف عقل انسانی مستقل نہیں و فکر بشر اکثر ان امور میں جو فرائض انبیاء و رسل میں سے ہیں قاصر رہے اور اس کی رسائی سے وہ دوسرے میں لہذا ضرورت تھی کہ آدمیوں میں سے ایسے حضرات بھی ہوں جو واسطہ ہوں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اور جو اول کو حکم ہوا و سکون بندوں تک نہایت امانت و دیانت سے پہنچا دیوں اور بلاغ میں کربین اور اس طرح بشیر و نذیر کا کام دیوں اور جو امور ضروری ہوں ان کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں کہ حق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر راضی ہے اور بخلا و سزا کے متعلق بیان کریں کہ اعمال سیدہ کی اس قسم کی سزا اور اعمال صالحہ کی اس قسم کی جزا ہے اس طرح قسط پر انسان کو قائم رکھیں اور کھڑا کر دیوں اور دین میں متفرق نہ ہونے دیوں اور طاغوت کے عبادت سے بچاویں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کراویں اور تمام حجت کر دیوں غرض کہ ان امور کو انجام دیوں جس کا بیان مفصل محکم آیات قرآن مجید میں آیا ہے جس طرح رنگ آواز صورت قوت و ضعف ہر ایک انسان کی دوسرے انسان سے متفاوت و کم و بیش ہے اسی طرح فکر و عقل و احساسات و جذبات بھی بہت کچھ اختلاف رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوتا ہے اور اختلاف تعلیم و تربیت و الف و مواسستہ اور ترقیات و تحریکات و مہیجیات کے آثار اور بھی سبب اختلاف اکثر ہو جاتے ہیں پس اختلافات کے عملی طور پر

مثال اور مثال و نمونہ بننے کے لئے بھی ایسے برگزیدہ حضرات کی ضرورت ہے جو موسیٰ بن اللہ ہوں اور انکی اتباع کیجاسکے ایک ایسے خاتم النبیین کی ضرورت ہے جسکا خلق اکمل ہو تاکہ اسکے افعال و اخلاق واسوہ حسنہ دینی کو نمونہ بنالیں۔ یہاں تک کہ یہ ضروریات کچھ ایسی کم از کم ضروری نہیں ہیں جن سے چشم پوشی کیجاسکے۔ بغیر ایسے بزرگوں کے کسی جماعت میں اتحاد عملی کما حقہ نہیں ہو سکتا اور بہتر سے بہتر سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ عام لوگوں کے جذبات و عام رائے میں بغیر ایسے شخص کے جو اللہ کی طرف سے ہونیکا دعویٰ لگرتا ہو اور مذہبی رنگ میں بیان لگرتا ہو اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان ضرورتوں کے سمجھنے کے لئے اسکی بھی ضرورت ہے کہ پہلے خیال کر لیا جاسکے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس فطرت و کس غرض سے پیدا کیا ہے یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے کہ سب اونہیں صالح ہی ہو جائیں اور جزائے نیک پادیں اگر ایسا ہو تو آج ہی دنیا نہ رہتا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ آزمایا جاسکے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کچھ ثواب پادیں اور کچھ عذاب اس قسم کی خلقت انسانی سے ہیں۔ انبیاء و رسل کا کام اسکا کہ کرنا و بشارت دینا ہے نہ کہ جبر و اکراہ کرنا۔ اور ایمان پر پذیرہ آفات ارضی و سماوی محبوب کرنا۔ بعض آفات ارضی و سماوی کو مسلمین کے کافریں پر عذاب کہنے کی وجہ

آفات ارضی و سماوی تو انہیں فطرت کے رو سے آتی رہتی ہیں۔ بہت سی آفات مذکور ایسی ہیں کہ خود ان انسانوں کے افعال و انکے آنے کے محرک ہوتے ہیں جو وہاں اور انکے قریب رہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آفات سے بچنے کی بابت

اگر تدبیر کریں تو اکثر بچ سکتے ہیں اگر ایام آفت آنے کے معلوم ہو جاوین اور اُنہیں بچنے کی تدبیر سمجھ میں آجاوے اور کی جاوے۔ ایسے کاموں کے لئے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ماہر ہوں اور جو بذریعہ علم یا وحی کے آگاہ ہو سکیں۔

مسیلین کی امت پر آفتا آئیں یا یوں کہو کہ عذاب نازل ہوا اور وہ مسیلین اور انہیں ایمان لانیوالے و ساتھی بچ گئے اور انکے مخالفین نہیں بچے تو عذاب مذکور کی نسبت کہا گیا کہ نافرمانی اللہ و عدم اطاعت مسیلین کی وجہ سے ان پر آیا یہ انتساب اسوجہ سے صحیح ہے کہ رسولوں نے آفات کے آنے سے ان کو ڈرایا کہ اگر ان کی پیروی کریں گے اور کتنا مانیں گے اور جو طریق حفاظت وہ بتا دیں گے اور اسکو صحیح سمجھیں گے تو بچ جاوین گے لیکن انہوں نے نہ سنا بلکہ بجائے اسکے کہا کہ اگر بچ ہو تو لاؤ۔ اور تکبر کیا اور اسکو غلط سمجھا۔ پس وہ رسول چونکہ عالم تھے اور آفت آئیکا وقت انکو معلوم ہو گیا تھا اور بچاؤ کی تدبیر انہوں نے کر لی تھی لہذا وہ اور انکے ساتھی اور انہیں ایمان لانیوالے بچ گئے اور انکے منکر و کافر اپنے نادانی و ضد و گناہ کے سبب و بچاؤ کی تدبیر نہ کر سکتے تھے۔ وہ سب سے برباد ہو گئے لہذا یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ عذاب قوانین فطرت کے برخلاف آیا اور علت اور سبب اور گناہ تہاجو برباد ہوئے بلکہ علت انکی بربادی کی عدم انتظام فطرت تھی جسکو انہوں نے ماہرین و عالمین و رسولوں کے نکتہ کو نہ مانا تھا پس بتائی قوموں کے اصلاح کے لئے ابتدائی زمانے میں ایسے عذاب کا دعویٰ بالکل صحیح تھا اور مسیلین کا استدلال بھی صحیح تھا تا کہ ذکر اور آفات سے بچاؤ انکی اصلاح ترین اور جو بچیں وہ ڈریں۔ لیکن جب لوگ باعتبار زمانہ و معلومات کے اس

درجہ پر پہونچ گئے کہ تدبیر پہنچنے کی کر سکین تو اللہ تعالیٰ نے فرسلین کا بھیجا بھی بند
کر دیا یہاں تک کہ فرما دیا کہ آنحضرت جس قوم میں ہوں اور یہاں سے عذاب نسیں
آویں گے۔ اور جزا و سزا کا اصلی استدلال بیان فرمایا سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت

نوح نے کہا ابلغکم رسالات ربی
وانصحکم لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون
تکذبوہ فانیحیباک والذین معہ الفلک
واغر قبا الذین کذبوا یا تاتنا کانوا
قومًا عمین۔
پہونچا تاہو نہیں تکو یہاں تمہارے سب کے اور نصیحت کرتا نہیں
اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے
سو جھٹلایا اور سکو سو نجات دیا ہم نے اوسکو اور
انکو گنہگار اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ڈلو دیا پھر ان
کو گنہگار بنائے ہمارے آیات کو جھٹلایا تا وہ قوم اندھی تھی۔

پس واقعات ذیل پر ان آیات سے روشنی پڑتی ہے اور امورات ذیل بھی ثابت
ہوتے ہیں۔ ۱۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیام کو پہنچاتے تھے
جبکہ کہ انبیاء و رسولوں کے فرائض میں سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ۲۔ نصیحت اسلئے
کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ جانتے تھے جو چیز کا فرامین جانتے تھے۔ یعنی
اللہ کی طرف سے اپنے لئے ہوئے پیاموں کا حق و صحیح ہونا بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے
تھے کہ اندھی قوم عذاب سے بچاؤ کی فکر و تدبیر نہ کریگی اور میرا کہنا نہ مانے گی تو عسوق
ہو جاوے گی۔ ۳۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کشتی پر تھے وہ ڈوبنے سے بچ گئے اور جنہوں نے آیات
کو جھٹلایا تھا یعنی عذاب آنے کی پیشین گوئی کو بھی نہیں مانا تھا وہ ڈوب مرے
اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے کشتی نہ بنا سکے۔ لہذا قوانین فطرت کے رو سے
جو طوفان پانی کا آنیوالا تھا اور جس سے بچاؤ کے لئے حضرت نوح اپنی اطاعت
چاہتے تھے اس سے اپنے سو و تدبیر سے کافر نہ بچ سکا۔ اور اللہ نے استدلال مذکورہ آیت کیا

نہ یہ وجہ علت اصلی ہوگی کہ اوسکے عذاب کے لئے طوفان نوح آیا بلکہ اُس کے آنے کے نواید میں اُنکا ڈوبنا بھی ہوا جو استدلال کا بھی سبب ہوا اسی طرح حضرت ہود نے کہا جو سورہ اعراف میں ہے۔

اِیْلَکُم رِسَالَاتِیْ وَاَنَا لَکُمْ
بِوَحْیِیِّیْ نَاصِحٌ مِّنْہُمْ۔

اسکا جواب یہ ملا۔

فَاَتَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ
حضرت ہود نے جواب دیا۔ فَاَنْتَظِرُوْا نِیَّیْ مَعْلُومَ الْمُنْتَظَرِیْنَ۔ پس انتظار کرو

میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِآیٰتِیْ
وَمَا کَانَ مَوْعِدِیْ
نتیجہ یہ ہوا۔ فَاَنْجِیْنَاہُ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ
تھے اپنی رحمت سے اور کافروں کو دیکھنے کے لئے انکو کھینچ کر
جھٹلایا تھا ہمارے آیات کو اور نہ تھے مومن۔

پس باوجود حضرت ہود کے اس کہنے کے کہ پیغام اللہ کا ہے اور میں ناصح امین
تمہارے لئے ہوں اُنھوں نے یہ کہا کہ اگر سچے ہو تو عذاب لاؤ اور آیات کو جھٹلایا
اور ایمان نہیں لائے اور شکار عذاب ہوئے یعنی جو تداویر حضرت ہود نے بچنے کے
لئے کہیں تھیں اُنکو نہ کیا اور نتیجہ پایا۔ اسی طرح حضرت صالح سے جس قوم پر
وہ بھیجے گئے تھے اُس نے عمل کیا سورہ اعراف میں ہے۔

قَالَ الَّذِیْ اِستَلْبَزَ وَاَنَا بِالذِّی
اَمْنَتُمْ بِالْکَافِرِیْنَ۔

کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا جبہ
تم ایمان لائے ہو اُس کفر کرتے ہیں

اور جب غارت ہو گئے تو حضرت صالح نے یہ فرمایا۔

قال يا قوم لقد ابلغتكم رسالاتي
 دہی وضحت لکم و لکن لا تتوبون لئلا یحیی
 کہ اے قوم میری پیکی میں نے پہنچائے مگر یہ ایمان نہیں لائے
 اور نصیحت کی میں نے تم کو لیکن تم دوست نہیں ہو سکتے
 پس نصیحت حضرت صالح و پیغام اللہ کا نہ ماننے کی وجہ سے اور تدبیر بچاؤ کی نہ کرنے
 کی وجہ سے وہ غارت ہوئے لہذا رسولوں کا آفت کے آنے سے واقف ہونا
 اور تدبیر کر کے بچ جانا اور کافروں کا ان کے خبر دینے کو جھٹلانا و تدبیر نہ کرنا سبب
 رسولوں کے اور ان کے ساتھیوں کے بچنے کا ہوا اور کافروں کے مرنے و برباد ہونے کا
 پس اس حیثیت سے وہ عذاب ہوا کہ انہیں کیلئے اور ان کے ایمان لائے پر مجبور کرنے کے
 لئے خاص کر عذاب آیا۔

شیعی مبین اور آیت مبین میں فرق اور کیوں اور کب نبیا
 و رسل نے عجائبات دکھلایا

سورہ شعرا میں ہے۔ قال لن
 اتخذت الہما غیری لا جعلتک
 من المسیحون قال اولو جنتک
 شیعی مبین قال فانت ہم ان کنت
 من الصادقین فالقی عصا فاذا هو
 کما فرعون سے کہ اگر تجھ کو میرے کا معبود میرے
 غیر کو تو میں تجھ کو تیریون میں سے کروں گا
 کما موسیٰ نے کہ اگر چہ لاؤں میں تیرے لئے شیعی
 مبین کما لا اوس کو اگر تو صادقین میں سے
 ہے۔ تو دیا موسیٰ نے اپنے عصا کو تو وہ
 ناگمان یقین طور پر سناپ بنا۔

پس جب فرعون حضرت موسیٰ کے اس کہنے سے کہ اللہ رب مشرق و مغرب
 اور ان کے درمیان کا ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ عاجز ہوا تو اس سے کہ کما اور وہ سنا

جو آیات ہذا میں ہیں۔ لہذا شیء میں سے کہ کہنے سے حضرت موسیٰ کی نیر
مراد ہوئی کہ جو چیز علامتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں جو حجب و لائل و واضح یعنی آیات
مبین سے یا آیات بینات سے وہ نہ مانا تو شیء میں سے اس کو حضرت موسیٰ نے
سکوت و قائل کرنا چاہا۔

پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمین مجبوری سے عجائبات و کمائنیک
طرف مایل ہو کر تھے یعنی جبکہ دلائل واضح کو نہیں مانتے تھے مجبوراً وہ دیکھتے تھے
پس جن اقسام کے عجائبات کے وہ ایسا ٹکی قوم مانہ بھی جانتی تھی اُن قسم کے
عجائبات سے اُن کو قائل کرتے تھے اور ایسا جیسا دکھلاتے تھے کافرو سنیانین
دکھلا سکتے تھے دوسرے آیات میں سے دلائل واضح افشائی میں سے عجائبات
مراد ہوئے ہیں وہ عجائبات دلیل کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ جسکے مقابلے میں تھے
اوسکے شکن کے کام آتے تھے پھر وہ تحت قرآنین فطرت ہوتے ہیں لہذا
خلاف عادت نہیں ہوتے بلکہ جسکے مقابلے میں ہوتے ہیں وہ انکو خلاف عادت
سمجھتا ہے جیسا کہ فرعون کے زمانے میں رسی و عصا کو سانپ و کھلائی کا شعبہ
مروج تھا اسلئے حضرت موسیٰ کو بھی یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ تمام
حجرت کے لئے اپنے عصا کو جب پھینک دین تو وہ سانپ معلوم ہونے لگے اور
ساحران فرعون کے رسی و عصا کو جب وہ سانپ معلوم ہوئے لگین نگل جاوے
پس یہ خیال فرعون داد سکے دربار والوں اور ہذا جان فرعون پر ظاہری ہو گیا
و بندھ گیا کہ اوسکے رسی و عصا کو جو سانپ معلوم ہوتی تھی حضرت موسیٰ کا عصا
نگل رہا ہے حضرت موسیٰ کو ساحران فرعون کے عصا و رسی جو سانپ معلوم

ہونے لگے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ اور یہ خیالی سبب یہ تھا کہ جیسا کہ سورہ طہ میں

فَاذْهَبْ اِلَيْهِمْ وَعَصِيْمٌ مِّنْ خِيَالِهَا

نَسْتَعِيْ فَاَوْحِيْ فِيْ نَفْسِهِ خَفِيَّتُهُ

مُوسٰى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَ

الْحَقُّ مَا فِىْ اٰيٰتِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا مَا صَنَعُوْا

كَيْدٌ سَاحِرٌ وَّ لَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ لَمْ

حضرت موسیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا ہے لہذا جب اس کے خیال میں

یہ ہند گیا کہ ساحروں کے رستی و عصا بھی چلتے ہیں تو انھوں نے اپنے نفس میں

ڈر پایا کہ ان کا چلنا کیسے باطل ہوگا اگر وہ بھی اپنا عصا ڈال دینگے تو سانپ معلوم

ہو سنے لگے گا پھر دونوں کے عمل پر ابھڑوں گے وہ غالب کس طرح ہوں گے

پس اللہ کا حکم ہوا کہ جو کچھ دانتے ہاتھ میں ہے اس کو حضرت موسیٰ چھوڑ دیں وہ

مگل جاوے گا ساحروں نے کینہ سا جو کی صنعت کی ہے یعنی شعبہ کیسا ہے

اصلیت نہیں ہے حالانکہ ساحر جہاں جاتا ہے فلاں نہیں پاتا اور اس کا کینہ صنعت کا

حق کے مقابل میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ پس نبی کے کہ انبیا اور رسولوں نے

اتمام حجت کے لئے جبکہ دلائل واضح سے اس کے مخالف ایلان نہیں لائے تو اس کے

شکلیں کے لئے عجائبات دکھلایا۔ اس امر کے لئے کہ سحر جو ساحران دکھلاتے

ہیں حق نہیں ہوتا اور منافقین کا عمل ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی یہ آیات

بھی دلیل ہیں۔

قال موسٰى اتقوا لحي انا جاءكم

كما موسىٰ نے کیا کئے ہو حق کی نسبت جبکہ آیا

اسحر هذا ولا يفلح الساحرون
اور سورہ یونس میں ہے۔ وقال فرعون
ايتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة
قال لهم موسى لقوم انتم تفلحون فلما
القط قال موسى ما جئتكم به السحرة
اللہ سيبطله ان اللہ لا يضل عملا
المفسدين ويحق لله الحق بكلمته
ولو كره المجرمون۔

تیسرے پاس آیا یہ سحر ہے حالانکہ نہیں نلاج پاتے ساحر۔
کہا فرعون نے بلاؤ میرے پاس سحر کر لیا ہے جاننے
والے کو یہ جیسا کہ سحر کر لیا ہے موسیٰ نے ان کو
کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو جب انہوں نے ڈال دیا
کہا موسیٰ نے تم پر بھی لائے اللہ اسکو جلد مٹل
کرے گا یہ شک اللہ صانع نہیں کرنا مفسدوں
کے عمل کو اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کا اپنے کلمہ
سے اور اگر چہ کراہت کریں مجرم۔

پس آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ سحر حق نہیں ہوتا بلکہ شعبہ ہوتا ہے
یعنی دیکھنے والوں کو خیال بن جاتا ہے جس کا وجود واقعی نہیں ہوتا اس لئے وہ مفسدوں
کا عمل ہوتا ہے اور جو لوگ حق چاہتے والے اور حق پرست ہوتے ہیں ان کا عمل
غالب ہو جاتا ہے۔ دوسرے آخر آیت میں ساحر عليم کا لفظ ہے جس سے اشارہ ہے
کہ سحر سیکھا ہوا کسوی اور جانا ہوا شعبہ ہے یا یعنی بھی ہو سکتے ہیں
کہ جاننے والے ساحر۔

وہ آیت جسکو تحریفاً اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے

سورہ بنی اسرائیل میں ہے وما
منعنا ان نرسل بالآيات الا ان
كذب بما لا داوون واثينا شهودنا

اور ہم کو آیت کے بھیجنے سے منع نہیں کیا مگر
اسے کہ جتنا لایا سکوا گھون سے اور وہی ہم سے
تمہارے کو اور تمہاری نشان سو ظلم کیا انہوں نے

مبصر تا فظلموہا وما نزل بالآیات
 اور سن پر اور زمین سے ہم آیات کو مگر
 الا تخوفا - ڈرانے کے لئے۔

پس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ آیات کا بھیجنا ہم
 اس لئے بند کر دیا کہ اوسکو اگلوں نے جھٹلایا دوسرے یہ بیان فرمایا ہے کہ خود کو
 پہننے ناقہ نشان دیا تھا یعنی ظاہری نشان عبادت کا تو اونھوں نے اس ناقہ پر
 ظلم کیا اور اُسکے بعد ہی فرمایا کہ ہم آیات کو نہیں بھیجئے مگر تخویف کے لئے اس میں
 فرمانے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ناقہ جو بطور آیات کے منبر و پیشی ظاہری عبادت
 کا نشان تھی اس نشان سے صرف یہ مقصود تھا کہ تخویف ہوتی رہے اور لوگ خدا
 کو یاد کرتے اور اس سے ڈرتے رہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایسے آیات جو تخویف کے
 لئے بھیجے جائیں انکی غرض ڈرانا ہوتی تھی لیکن جب ثابت ہو گیا کہ اگلوں نے
 ایسی آیات کو جھٹلایا تو یحییٰ تمام ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا ظاہری نشان تخویف کے
 لئے قائم ہو جاتا تو لوگوں کو اللہ سے ڈر قائم رہتا تو اللہ نے ایسی آیات کا بھیجنا
 بند کر دیا۔ اور اتمام حجت ہو گئی۔

ایسے امور کو جو مقررہ قضا و قدر کے انداز اصل غرض اور اسکا ان احکام کے جو محافظ ہوں
 نہ ہوں اور محسوسات و جذبات پر اس زمانہ کے لوگوں نے اثر ڈالنے ہوں قائم کرنے
 میں ہر جہت سے سمجھا گیا تھا جب تک کہ اتمام حجت ہونہ جاوے اس سے
 یہ فائدہ بھی ہوتا تھا کہ جو اپنے زمانہ کے مسلمان پر ایمان لاتے تھے جن کو
 ایسے ظاہری نشان کے قائم کرنے کا حکم ہوتا تھا ان کے لئے بھی
 نشان مذکور مفید تھا۔

آیت آدمیوں کے عبرت کے لئے

سورہ فرقان میں ہے۔ و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم و جعلنا
 لهم آیت للناس و اعتدنا للظالمین
 اور قوم نوح نے جب جھٹلایا رسولوں کو ڈوب دیا
 ہم نے اُن کو اور ٹھہرا دیا اُنکو آیت آدمیوں کے
 لئے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالمین کے
 لئے عذاب دکھ دینے والا۔

پس ڈوبوینے سے آیت للناس جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی کہ واقعات تاریخی
 قوم نوح کے ڈوبنے کے سبب عبرت آدمیوں کے لئے لہذا عبرت کے لئے جو واقعات
 تاریخی ہوں اُن کو آیت للناس کہا گیا ہے۔

مخصوص مقصد بحث مسلمانین

سورہ حدید میں ہے لَقَدْ ارسلنا
 رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
 والمیزان ليقوم الناس بالقسط۔
 بیشک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو دلائل واضح
 کے ساتھ اور اتاری ہم نے انکے ساتھ کتاب کو اور میزان
 کو تاکہ قائم رکھیں لوگوں کو قسط کے ساتھ۔
 پس میزان کیا ہے قواعد قسط یعنی وہ احکام و اصول جن سے قسط یا عدل پر عمل
 ہوتا ہے لہذا مقصد و غایت ارسال رسل و نزول کتاب کی قائم رکھنا انسانوں
 کا قسط کے ساتھ ہے اور قسط کا لازمی نتیجہ تہذیب و ترقی انسانی ہے۔

اور سورہ النعام میں ہے و ما
 نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین
 اور ہمیں بھیجا ہم نے مرسلین کو مگر بشارت دینے
 والے اور آگاہ کرنے والے سو جو ایمان الایمان

فمن آمن واصلح فلانھون علیہم ولا ھم یخجلون۔
 صالح ہوا تو خوف عین اہون پر اور نہ وہ
 ننگین ہوں گے۔

پس اس آیت سے مسلمان کے بھیجنے کی غایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن و
 صالح بنا نا ہے۔ جسکا نتیجہ و غایت ترقی تہذیب و تمدن انسانی ہے۔
 اور سورہ شوریٰ میں ہے۔

شرع لکم من الدین ما وضحکم
 لوقحا والذی اوحینا الیک وما
 وصینا بہ ابراہیم وموسے و
 عیسے ان اقموا الدین ولا تتفرقا
 فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم
 الیہ اللہ یمتحن من یشاء ویھدک
 الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد
 ما جاء ھم العلم یتحیا بینہم۔

ہوئے مگر بعد اسکے کہ آپ کا تھا ان کے پاس علم بغاوت کی وجہ سے۔

پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کے قائم کرنے اور
 متفرق نہ ہونے کا حکم تمام انبیاء کو دیا گیا اور دینی بنیاد قائم کی گئی اور
 متفرق جہامت انبیاء کی ہوئی وہ آپس کی بغاوت کی وجہ سے اصلاح
 کو چھوڑ کر ہوئی لہذا دین میں متفرق نہ ہونا قومیت کے شیرازہ کے لئے اور
 ترقی تہذیب و تمدن کے لئے اکسیر لازم ہے۔

مختصر و خلاصہ لکھنا وہ عمل فلسفہ اسلام و قرآن۔ یاد رہے تو شاہِ دربارے آزاد رہے آباد رہے
 دفع بیداد و دفع فساد رہے اتحاد و وداد رہے قطع استبداد و افراد و وہی انداز رہے صاحبین کا
 از دیاد رہے غیر صالح زیر و بر باد رہے صلاح و مصالح کی بنیاد رہے یا مراء رہے اگر عمل و اعتقاد رہے
 استعداد و قوت خدا واد رہے فتنہ نایاب رہے۔

برہان و طرز بیان قرآن مجید و فرقان حیدر و گیارہ بیان کے دیگر حکماء و علماء کی تقریر و تحریر سے
 بہتر و برتر و موثر ترین جس قدر آیات محکمات و جملات اس کتاب کے جملہ حصص میں ہیں انکو باہم مقابل
 و یکجا رکھنے سے بخوبی و خوش اسلوبی یہ علم ہوتا ہے کہ کسی جڑ سے یا پھلے عمل کا کیا نتیجہ و درجہ ہے اور
 کس کا عمل کرنا اور کس کا ترک کرنا کس قدر اہم و مقدم ہے اور کس قدر کم و بیش کس عمل کے لئے کیا وعدہ و وعید
 شدیدا و آپس میں ہر قسم کے ہر ایک عمل میں کیا نسبت اور کیا تفاوت درجات ہیں قرآن سے بہتر کسی اور
 ذریعہ سے امور مذکور کسی طرح معلوم و مفہوم نہیں ہوتے۔ پس ان سب جوہ سے تحریک و ترغیب و تنبیہ
 و تکیل عمل صالح کے اور تقویٰ کے لئے قرآن سب سے جبر و افضل ہے اور اسکا اعجاز امور مذکور
 میں مخصوصاً انکو ممتاز کرتا اور ہدایت و رحمت و تعلیم کتاب حکمت و تزکیہ کے لئے سب سے آگے
 درجہ دیتا ہے۔ بدی سے بچانے و تقویٰ کے لئے و اخلاق کی تکمیل و ایمان کے یقین اور
 روحانیت کے اکسٹنڈ کے لئے قرآن حکیم سب سے عظیم و اکرم ہے۔ اس دعویٰ تفصیل کے لئے لایں
 گو قوت کرنے کے لئے مختص و منتخب ان آیات قرآنی کا اعادہ ہے فائدہ نہیں جسکے عمل کا علم ہے
 غرض اول سے فرض سبب عرض ہے جو فتنہ ناز و ارتداد کے اندر بیا رہے ہیں۔

۱۔ فتنہ اشد و اکبر قتل کرنے سے ہے۔ اور لڑو اُسے ہا تک کہ نہ رہ جائے فتنہ جن لوگوں
 نے کلمہ اہل ظلم کیا اللہ کے لئے نہیں ہے کہ انکی مغفرت کو اور ہدایت کرے کسی طریق کی کو ہم
 کے طریق کی اُس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے دین و دنیا دونوں

جگہ بہتر سے بہتر فواید و ثواب ہوتے ہیں اور رضاے مولیٰ و تقارب و اہدٰی جنت و نرک کی حاصل ہوتے ہیں اور انسان بہترین خلق میں سے ہو جاتا ہے جو رجا رکھتا ہو اپنے رب کے تقارب کی تو اسکو چاہئے کہ عمل صلح کرے اور نہ شریک بناوے اپنے رب کی عبادت میں کسی شے کو (کہنہ اور اگر نیکو پوچھاوے اندر تو کوئی اسکا کاشف نہیں کر دے اگر سوچاوے تجلویہ ہر شے پر قیہ ہے) انعام ۲۔ فواحش ظاہر و باطن و نفی بغیر الحق و انعم حرام ہیں۔

۳۔ یہہ دار آخرت اول کو کون کیلئے ہے جو علو و فساد کا ارادہ زمین میں نہیں کرتے۔
 ۴۔ فساد کو اللہ محبوب نہیں رکھتا مفسدون کی اللہ اصلاح نہیں کرتا مفسد غایب میں ہیں انکے لئے سورۃ الاحزاب ۵۔ معاونت بر (نیک کرداری) و تقویٰ کی کروا تم وعدوان کی معاونت نہ کرو۔
 ۶۔ قسط کرنے والو کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے مومنو اللہ کے لئے قسط لکھ کر نیوالے اور اوپر شہادۃ اللہ دینے والے اور قسط کو لکھ کر نیوالے اور اوپر شہادۃ اللہ دلائے والے ہو جاؤ۔
 ۷۔ اللہ عدل اور احسان اور قراست والو کو دینے کا حکم کرتا ہے اور منع کرتا ہے فحشاء اور منکر کسی قوم کی دشمنی نیکو عدل سے باز رکھے۔

۸۔ مومنین بھائی ہیں سوا اصلاح باہمی کرو اور دو طلبیے مومنین کے اگر باہم لڑیں تو جو ٹبرہ گیا ہو اُس سے لڑو اور جب یہ امر اللہ کی طرف آجاوے تو انکے درمیان قسط و عدل کے ساتھ صلح کرو۔
 ۹۔ مومنین خیر الامت کہتے ہیں کہ امیر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے اور وہ الشہداء ایمان لاتے ہیں جو ہر اسکے کہ مومنین و مومنات بعض بعض کے رفیق ہیں اور انکا نشان یہ ہے کہ امیر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں جو غم الامور میں سے ہے۔ ایک گروہ مومنین کا رہنا چاہئے جو دعوت الی الخیر اور امیر بالمعروف و نہی عن المنکر و تفقہ فی الدین کرتا ہے تاکہ قوم کے لوگ کوچ سے آدین و تفقہ سے آگاہ ہو۔
 ۱۰۔ اے رسول تو کہہ دے کہ میری نماز میرا شک میرا جینا اور میرا خباثت اے رب العالمین کے لئے ہے

جس کا شریک نہیں اللہ نے مومنین کے نفسوں اور مالوں کو عوض جنت مول لے لیا ہے اُنکے اللہ کے راہ میں لگانے سے وعدہ ثواب عظیم و فوز عظیم کا ہے۔ اور ہر شے کا اللہ حساب بھیگا سب شے پر وہ حسیب ہے۔ آخرت میں جزا و سزا حکم اللہ ملے گی۔

۱۱۔ جس نے طغیان کیا اور حیات دنیا کو مقدم رکھا اُس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو ہوا سے روکا اُس کا ٹھکانا جنت ہے بیشک ظلال پایا جو مزی کی ہوا اور بیشک نامراد ہوا جس نے اُس کو کاڑ دیا۔

۱۲۔ صبر کر جیسا کہ صبر کیا ہے اولوالعزموں نے رسولوں میں سے اور عہدی نکر اگر صبر کرو اور قوی کرو تو وہ عزم الامور میں سے ہیں اور صبر کر جو تجھ کو پہنچے یہ عزم الامور میں سے ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور بشارت دے گا ان صابرین کو کہ جب اُنکو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اُسی کے طرف رجوع ہونے لے ہیں اُن پر صلوة ہے اُنکے رب کی طرف سے اور حجت اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

۱۳۔ رعب کے باعث اپنے گھر و ملک اپنے اور مومنین کے ہاتھوں سے خراب کر دیا سو عبرت حاصل کرو اے اولوالالبصار۔

۱۴۔ صادقین کے ساتھ رہنا چاہئے۔

۱۵۔ اللہ حکم کرتا ہے کہ امانت کو اُسکے اہل کو ادا کرو یہ اچھی نصیحت تم کو اللہ کرتا ہے۔ رسولوں کے زبان سے قرآن میں بیان ہوا ہے انی لکم رسول امین تم کو گون کیلئے رسول امین میں ہوں۔

۱۶۔ افترائو کذب ہی کرتے ہیں جو اللہ کے آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اے مومنو کیوں کہتے ہو جس کو اللہ بہت عزیز اری عند اللہ اسکی ہے کہ کہو جو نکر و گے کذب منافقوں کے صفات مخصوصہ میں قرآن ثبت جگہ بیان ہوا ہے اور بار بار اُنکو کاذب کہا ہے اور جو لوگ جانکر کذب و سہر طعن کرتے ہیں اُنکے لئے عذاب شدید

و غلاب میں کی یعنی رسول کریمؐ سے غلاب کی وجہ ہے۔ طبع کاری بات میں فریب و افتر ہے۔
۱۷۔ کل چیزوں سے جو چھوڑ سکے اور چنگی سردبازی سے ڈرے ہو گیا اور بنا عرض کل چیزوں سے اللہ کے احکام کو اور اللہ کو ہر شے سے تلوگوں کے لئے دین اسلام ہونے پر راضی ہے۔

۱۸۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک طریق اور شریعت دی ہے اور طریق عبادت ہر ایک کا جدا جدا ہے سو میں خود نہ کرو یعنی سکودر تہذیب کا نہ بنانا اور کسی بی بار سولی پر نازی بواستان سب پر ایمان اور تصدیق کرو جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم جنس کے ساتھ اور کفر کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ یکمیں اس کے درمیان راہ وہی اس کا فرق اور نہ کر رکھنا ہے کہ فرقوں کو جسے غلاب سوا کر نکالا۔

۱۹۔ شراب و جوا شرم گیر ہیں اور کھانا شرم انگ ہے تنہا سے بہت زیادہ ہے اور انہیں خلوت کا سر نہیں لینا بدیا اور اللہ کے لئے جو کھنے کا باعث ہوتے ہیں نہ تو ایک جاؤ جس حال میں کہ تم کو دین پر ہر ایک کے جانو کیا کہتے ہو۔

۲۰۔ فلاح پایا مومنین نے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں گریہ انہیں پر اور جگے مالک ہو چکے ہیں ان کے ہاتھ وہ لوگ غیر طاعت کے گئے ہیں بہرچہ چاہے اس کے سوا تو وہ عددان کو خداوں میں ہے مانتے ہیں یہ حرام کیا گیا زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارو اور اللہ کے انصاف کے برابر ہیں رقت نہ کرو اور چاہے کہ ایک طلاق مومنین کا اس کے خدا بنے پر شاہد ہو جو دوسرا ہم آوین (حفاظت شرمگاہ کی نہ کریں) تو انکو اذیت نہ دو اور حب و عورتیں باہم آوین تو انکو بندہ کو یہاں تک کہ اللہ کے لئے راہ نکال دے۔

۲۱۔ محضات مومنات عافلات پر قسمت لگانے سے لعنت لینا اور آخرت میں ہوتی ہے۔

۲۲۔ جس نے بہتان کیا اس نے اثم جمین کا افتر کیا۔

۲۳۔ تیرے رب سے فیصلہ کیا والدین کے ساتھ احسان کا قید کیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر نیکی حال چکا اور وضع عمل کیا اس کے مان نے تکلیف اٹھا کر والدین کے لئے آف نہ کرو اور ان کے لئے اب کی

بات کو اور اگر اللہ کے ساتھ شریک بنانے کو کہیں تو ان کی اطاعت نہ کر جس کی والدین ایمان لائے کو کہیں اور استغاثہ اور ویل کرین اور اولاد اس کو اساطیر الاولین کے اوپر عذاب حق ہو گیا۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کو یاد و نون کو بڑا پاپا آوے تو جب کا اپنے بازو کو اور ان کے لئے بات کہ ادب کی اور کہ اے رب مغفرت کر ان کی جیسا کہ بالابے مجھ کو انہوں نے پوتہ ہیں اور رحم کر ان پر۔

۲۴۔ دوسرے کے مکان میں جائیکا اذن نہ ہو اور کہا جاوے کہ پر جاؤ تو پورا یہ تمہارے لئے رکھی ہے

۲۵۔ سو من مرد اور سو من عورتیں اپنے آنکھوں کو نچی رکھیں یا ز کی ہے ان کے لئے

۲۶۔ آنحضرت کے ازواج سے پردے کے باہر سے بات کرو یہ اطمینان تمہارے قلوب اور ان کے قلوب کے لئے

۲۷۔ بعض ظن اثم ہیں پس کثرت ظن دل سمجھنے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

۲۸۔ مجلس میں جب کشادہ بیٹھنے کے لئے کہا جاوے تو کشادہ ہو جاؤ کشادگی لگائے اور اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کے لئے کہا جاوے تو اٹھ جاؤ اللہ درجات بلند کرے گا۔

۲۹۔ ایک قوم دوسری قوم سے متفرق کر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ وہ اس سے اچھی ہو۔

۳۰۔ عیب نہ لگاؤ بڑے لقبوں سے نہ بگاڑو برنامہ فسق کا ہے بعد ایمان کے یعنی ایمان کے بعد فسق نہیں کے شان کے شایان بنیں اس کا نام ان کے لئے آنا ہی برا ہے۔

۳۱۔ جو شخص سے احتراز کرتے ہیں وہ فلاح پا لیں اور جو نہیں گزرتو گرم رکھتے ہوئے گزرد۔

۳۲۔ عباد الرحمن زور پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔

۳۳۔ عباد الرحمن زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔

۳۴۔ نہ کھڑا ہو اس پر جس کا تجھ کو علم نہیں کان اور آنکھ اور دل مسئول ہوں گے۔

۳۵۔ نیل زمین پر اکرنا تو بھار نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پیسے کا پھار کو طول میں۔

۳۶۔ نہ بھیلنا اپنے گاون کو آدمیوں کے لئے اور نہ چل زمین میں اکرنا اللہ محبوب نہیں رکھتا ہڑائی کرنا لے

فر کرنے والے کو اور متوسط رکھ اپنے منشی کو۔

سورۃ فجر میں ہے ایسا نہیں تم عزت نہیں کرتے یتیم کی اور باہم تاکید نہیں کرتے مسکین کے کھانے کی اور کھاتے ہو میراث کا مال سمیت کر اور محبوب رکھتے ہو مال کو بہت پس یہ چاروں خاصیت بُری ہوئیں۔ سورہ دہر میں ہے پورا کرنے میں منت کو اور ڈرتے ہیں اُس دن سے کہ اُسکی بُرائی پھیل جائیوالی ہوگی اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ کے محبت پر مسکین اور یتیم و قیدی کو سوائے اسکے نہیں کہ ہم کھلاتے ہیں مخلوق کو کہ جو اللہ نہیں چاہتے ہم تم لوگوں سے بدلا اور نہ شکر کرتا ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اور تسبیح پڑھتے ہیں چھپے ہوئے سے سوچا لیا اور انکو اللہ نے اُس دن کی بُرائی سے اور ملایا اور اچھے کئے تازگی اور خوشی۔

۳۵۔ آواز نرم رکھ انکے الاصوات گدھے کی آواز ہے۔

۳۶۔ جو بچا نفس کے لالچ سے وہی فلاح پانے والا ہے۔

۳۷۔ اور دبانے والے غیظ کے ہیں اور معاف کرنے والے آدمیوں سے اور اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے یعنی غیظ کا دبا لینا اور معاف کرنا احسان ہوا جنکو اللہ محبوب رکھتا ہے۔

۳۸۔ اللہ بخیل کو محبوب نہیں رکھتا مبذریں اخوان الشیاطین ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے

یعنی بجا و زیادہ صرف کرنا اللہ مستم کی ناشکری ہے درمیان میں تنگی و بے جا ہر و ہر کی تائید بیدہی و غفلت و درست راہ ہے (قوامہ) یعنی کفایت شغری کا کرنا اس راہ پر چلنا ہے۔ اپنے ہاتھ کو گردن تک بیدار کرنا

اُسکو یا لکل کو لہے سو بیٹھہ ہیکلا طاست کیا گیا چچا یا ہوا۔

۴۱۔ سورہ عاقہ میں ہے وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا مٹا اور تاکہ نہیں کرتا مٹا مسکین کے طعام

کی سونین اُسکے آج یہاں درست اور نہیں کھانا مگر زخمونکا۔

اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے طعام کھانے میں اجر کبیر ہے جو کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن یتیم قرا

والے یا مسکین خاک میں رُلتے پھر ہوتے ہیں اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو وصیت

کیا صبر کی اور ایک دوسرے کو وصیت کیا رحم کرنے کی وہی صاحبانِ سعادۂ ہیں۔ سودے نانے والے کو
اُس کا حق اور مسافر و مسکین کو۔ اور اگر تو اُسے خواہش کئے بطلبِ عتاپنے رہے جس کی تو جاکر آسان بنا لگو کہ۔

۳۳۔ جس نے قتل کیا مومن کو مستعدِ آتو اس کے جزا جہنم میں ہے اور غضب میں ہوا اُس پر اللہ اور لغت کیا
اُس پر قصاص تمہر قتل میں فرض کیا گیا ہے قتل یا بظلم اور بچوئے قتل کے بابت مفصل احکام چاہیں۔

۳۴۔ اے مومن نہ کھاؤ اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل کے ساتھ مگر یہ کہ ہو سود ایک دوسرے کی
رضامندی سے اور نہ مار ڈالو آپس میں اللہ تم پر رحم کرے اللہ ہے اور جس نے کیا ایسا عدوان اور ظلم کئے سے

تو داخل کریں گے ہم اس کو آگ میں اور یہ اللہ پر آسان ہے اور تپائی کے مال کھانیکے وعیدِ سعیر یعنی دہکتی
آگ ہے غرض مالِ باطل کھانا اٹھ قرار دیا گیا ہے اور مختلف طور سے مالِ باطل کا نیکی نہ اڑا رہا ہے

۳۵۔ بدلا بڑی کا بدی ہے اُس کے مثل سوچنے معاف کیا اور اصلاح کیا تو اس کا اجر اللہ ہے
وہ محبوبِ نبین رکھتا ظالموں کو اور جس نے بدلا لیا بعد اپنے اوپر ظلم ہوئیے تو اوپر کوئی راہ ملامت نہیں

راہ ملامت کی اون لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور اپنی زمین میں کرتے ہیں بغیر حق کے اور کچھ
عذاب الیم ہے اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو ہمت کے کام ہیں پس جسم و تندرستی وغیرہ سب کے

نقصان کے انتقام و عفو کے بابت یہ آیات جامع ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے عذابِ عفو وہ بالعرفت
ایسا عفو جو پسندیدہ امور کی طرف امر کرتا ہو نہ ناجائز اور عفو کے عرف کا امر کرنا چاہئے۔

۳۶۔ جو دوست رکھتے ہیں قاحشہ کے پیٹنے کو ان کو دنیا و آخرت میں عذاب الیم ہے۔
۳۷۔ دایہ ہر طعنہ دینے والے عیب چنے والے پر جس نے سمیٹا مال کو اور گن گن رکھا

اُس کو ڈالا جاوے گا حطہ میں جو اللہ کی آگ ہے روشن کی ہوئی چڑھ آتی ہے دلوں پر وہ اُپر مقرر
ہے لمبے ستونوں کے ساتھ لائے گئے پر۔

۳۸۔ سودا سے ہے اُن غازیوں پر جو اپنی غازیں بہو کرتے ہیں جو یا کرتے ہیں اور روزانہ

برتنے کی چیزوں سے منع کہتے ہیں۔

۴۴۔ کافروں کے مقابلے میں فرار ہو جانے کی منہاجتہم اور اللہ کا غضب ہے۔

۴۵۔ ایضاً عہد برہمن سے ہے اور ان لوگوں کے افعال میں سے جو صادق و متقی ہیں اور جو اپنے امانت اور عہد کی رعایت کرتے ہیں انہوں نے بیشک فلاح پایا اور جو نقض یشاق نہیں کرتے اور عہد کو پورا کرتے ہیں انکے لئے عقبی الدار ہے اور عہد کے نسبت سوال کیا جاوے گا۔

۵۰۔ زینت و طہیات کا استعمال حلال و مستحبات میں سے ہے اور بعض اوقات لازم فرض ہے اسراف نہ کرنا چاہئے خدا نے فرمایا ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اللہ محبوب نہیں رکتمہ سفیر کو اور دوسرے جگہ فرمایا ہے تو کہہ دے کس نے حرام کیا ہے زینت و طہیات کو رزق میں سے وہ بنائے ہیں حلال ہیں اور آخرت میں مخصوص و خالص ہیں مومنین کے لئے۔

۵۱۔ تجسس نہ کرو اور فاسق کی خبر دریافت کر لیا کرو۔

سورۃ شاعرین ہے اور شاعران اُنکی پیروی کرتے ہیں بے راہ کیا نہیں دیکھا تھے کہ وہ ہر جگہ میں سرگردان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہیں کہتے۔ پس شاعروں کی پیروی اسلئے راہ ہٹکے ہوئے اور راہ نہ پانوالوں کی راہ قرار پائی کہ شاعر فرضی خیالات دوڑایا کرتے ہیں اور سرگردان ہوتے رہتے ہیں اور جو نہیں کیا اسکا کرتا کہتے ہیں لہذا ثابت ہو سکتا ہے کہ پیروی برہان کی کرنی چاہئے نہ فرضی خیالات شاعرانہ کی اور چوکیا ہوا کسی نسبت کرنا چاہئے۔

۵۲۔ بات کہنی چاہئے اور سور کا جہر اللہ کو محبوب نہیں مگر جہر ظلم کیا گیا ہوا اسے مومنوں قول سے بدو و صالح کر دیا اللہ تمہارے اعمال کو۔ احسن قول کو نہ کہ اسکا تسلیم کر نہیں اللہ کی ہدایت ہوتی ہے نیک ناکا جواب اس سے اچھا دو یا اسکو لوٹا دو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گو کھانا ہے۔ اللہ نے پیروی کو عتاری مان اور ادعیار کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا کسی شخص کے احسن و قلب اللہ کے احسن یہ تمہاری بات اپنے منہ کی ہے اللہ حق کرتا اور راہ کی ہدایت کرتا ہے۔

اُنکے بایوں کے ناموں سے اُنکو پکارو یہ اقصیٰ ہے اللہ کے نزدیک اگرچہ پورا کام نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے
 دینی بنائی اور رفیق ہیں پس جہان تک ہو سکے کسی کے لڑکے کو اپنا لڑکا نہ کہنا چاہیے اگرچہ مستثنیٰ ہو یعنی ایسا
 کہ لوگ سمجھیں کہ وہ اُسی کا لڑکا ہے اور پکارنے کے یہاں یہی معنی ہیں بیوی کو مان کہنا منکرات کستی و زور ہے
 سورہ فاطر میں ہے اللہ کی طرف سےود کرتے ہیں کلم الطیب اور عمل الصالح کو وہ بلند کرتا ہے پس قول طیب عمل صالح
 کے درجات کا امتیاز یہی اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے۔

۵۵۔ لکھنے سے محفوظ رہنا۔

۵۶۔ واسے ہے گھٹانے والو پیر کہ جب باب یسوع آدمیوں سے پورالیون اور جب یسوع یون یا اُنکو
 قول دین تو گھٹا کر دین کیا گمان نہیں رکھتے وہ لوگ کہ اُنکو اٹھنا ہے ایک بڑے دن کیواسے جس دن
 کھڑے ہونگے آدمی رب العالمین کے حضور۔

۵۷۔ توبہ کرنے واستغفار کی جس طریق و جن شرائط سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے اُس سے سب
 سیئات و سب ذنوب و اپنے نفس کے پر ظلم معاف ہوتے اور بخشے جاتے ہیں اللہ تو باری رحیم قابل التوب
 و غافر الذنب ہے وہ سب رحمت و مغفرت اللہ کے ہیں۔ توبہ استغفار سب گناہوں کے علاج ہیں اللہ کی
 رحمت سے مایوس نہونا چاہئے سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت صالح نے اپنے قوم سے کہا کہ کیوں نہیں
 تم لوگ بخشش چاہتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اللہ سے سبب رحمت اللہ ہے۔
 ۵۸۔ بینات و ہدایات کتاب اللہ کے چھپانے کی وعید یہ ہے کہ لعنت کرتے ہیں اُن پر لعنت کرنے
 والے اور البتہ نہیں کھاتے اپنے بطون میں مکرنا اور قیامت کے دن اُن سے اللہ کلام نہ کرے گا
 نہ اُنکو مہر کی کرے گا اور اُنکو عذاب الیم ہے۔

۵۹۔ اپنے قسموں کی حفاظت کرو اللہ قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا و لیکن مواخذہ کرتا ہے
 اُسکا جو منقہ کیا تھے اپنے قسموں کو اور کفارہ قسم کے توڑنے کا پیرایہ کھانا دس مساکین کا ہے

اوسط اوس کا جو کھاتے ہیں۔

۴۶۔ سارق و سارقہ سو کاٹ ڈالو انکے ہاتھ سزا میں اُنکے کسب کے تینہ حصے اللہ کے طرف سے اور اللہ عزیز حکیم ہے سو جس نے توبہ کیا بعد اپنے ظلم کے اور اصلاح کیا تو اللہ اُسکی توبہ قبول کریگا اللہ غفور الرحیم ہے۔

۴۷۔ نہ چپاؤ شہادت اور جس نے اوسکو چپایا تو آثم ہے قلب اُسکا جو تم کرتے ہو اللہ کا عظیم ہے۔
۴۸۔ اکرم الناس اتقى الناس عند اللہ ہے اصل لباس و نشان شرف انسان کا تقویٰ ہے یا ایہا الناس عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم لوگو کو اور تمہارے قبل کے لوگوں کو تاکہ تقویٰ کرو (بقرا) پس ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے کے بعد متقی کا درجہ ہے اللہ سے ڈرنے والے و متقی فایز و جنتی ہونگے متقی کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔

۴۹۔ اشد ابر علی الکفار رحمہم۔ اذ لعل المؤمنین اغرت علی الکافرین۔ صفات مومنین قرآن میں بیان ہیں لہذا مخالفین عزت و رعب و اقتدار و وقار قائم رکھنا مومنین پر رحمت کو دائم رکھنا چاہیے اور اوسنے ملایم رہنا۔

۵۰۔ اعتصام باللہ و اعتصام بحبل اللہ و اعتصام بالقرآن و کفر بالطاغوت و تسکینات اللہ کرنا چاہیے اور تشانع و متفرق و مختلف و جدا جدا گروہ ہو جانے کی ممانعت ہے جیسا کہ دوسرے قومیں ہو گئیں اور و اتشائع سے بگڑ جاتی ہے و نامرد ہو جاتے ہیں اعتصام بحبل اللہ سب کو تباہ امکان تمام اللہ پر ایمان لانے والوں کی یک جماعت (حزب) ہونی چاہیے جو اللہ کے سہارا کو ذریعہ الفت و مدد بنا کر اُسکو مضبوط کر لیں (یونینورسل برادر ڈان گاڈ) سورہ عنکبوت میں ہے اور کوا ایمان لائے اُسپر جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہوا تم اہل کتاب پر اور چار معبود اور تمہارا معبود واحد ہے اور ہم اوسپر ایمان لائے ہیں پس جو اللہ واحد پر ایمان نہ لائے

اُنہی حیثیت مذہبی جماعت نہیں قائم ہو سکتی تعلق بین الاقوامی رہ سکتا ہے لہذا جو دین کے لئے مومنین سے نہ لڑیں اور اُنکے دیار سے اُنکو نہ نکالیں اُنسے بروقسط کی مخالفت نہیں لیکن جو مومنین سے دین کے لئے لڑتے ہوں اور مومنین کو اُنکے دیار سے نکالتے ہوں اور اُنکے نکالنے پر مدد کرتے ہوں اُنسے دوستی کرنا ظالم نہایت ہے۔ مومنو تم کو کیا ہے کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں حالانکہ کم زور مرد اور عورتیں کتنی ہیں اے رب ہمارے نکال چکو اس قریہ سے کہ اُسکے اہل ظالم ہیں۔ پس ظالموں کا مومنین کو ہجرت سے روکنا دوسرے مومنین پر لازم کر دیتا ہے کہ اُنکے نکالنے کے لئے ظالموں سے لڑیں۔ اور مظلوم کو اگر راہ حق ہجرت کرنا چاہئے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کو نہیں مہجائے یا قتل ہو جائے تو اُسکی مغفرت اللہ کرے گا ۶۵۔ اتبغار مرضات اللہ ولو جہ اللہ و محب اللہ جو عمل ہو گا اُسکے ثواب کا اللہ سب سے وعدہ کر کے اپنے ذمہ اُسکا ثواب بتلایا ہے۔

۶۶۔ جو نام چاہیں کسی کارکن کو اُس سے پکار سکتے ہیں نیک نام سے یا بد نام سے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کنکر یا جن کنکر جس نام سے چاہو اُسکو پکارو اُسکے لئے اسماء حسنیٰ موجود ہیں یعنی بد نام رکھ کر نہ پکارو۔

۶۷۔ محکوم کو باہم لڑا کرو کم زور کر کے حکومت کرنی مفسدین و فروعی عمل میں سے ہے۔ ۶۸۔ بروے قرآن نماز ایسے حسنات میں سے ہے جو سیات دور کرتی اور غار و اکیڑا کو صلیح بناتی اور فحشاء و منکر سے بچاتی اور وسائل تقویٰ میں سے ہے اور یہ نسبت دیگر عبادات مقررہ کے اُسکی اوکی نسبت سب سے زیادہ تاکید ہے۔

۱۔ نماز و نکی اُنکے وقوت میں حفاظت و مداومت و اقامت کرنا و قائم رکھنا چاہئے خصوصاً صلوٰۃ وسطیٰ کو اور ارباب و حشوع سے نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہئے

اگر خوف ہو تو چلتی ہوئی یا سوانہی پر ادا کرنا جائز ہے شمس و قمر کے لئے سجدہ نہ کرنا چاہئے اگر اللہ ہی کے لئے عبادت کرتے ہوں یعنی انکے سجدہ سے شرک فی العبادت ہوتی ہے اور اسی قیاس سے انکے علاوہ غیر خدا کا سجدہ ناجائز ہوا۔ نماز و زکوٰۃ میں تین تین فی الصیئہ کے دوام میں ترمیم اصلاح فقہ فی الدین سے نہیں نہیں ہو سکتی۔ ۶۹۔ جو زکوٰۃ دیکھتا ہو اسکے ادا کی ہی تاکید شدید ہے اور اسکی تاکید قریب قریب ان کے تاکید کے برابر ہے زکوٰۃ یعنی صدقات کا مصرف مورد تو زمین مذکور اسکے مصرف میں سکون لگانا چاہئے زکوہ پر جو کام کرنا ہو اسکا اجر دینا زکوہ کے مصرف میں سے ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ و مشترکہ زکوٰۃ دینے والوں کا دفتر ہونا لازم ہے تاکہ اکٹھا اپنے مصرف میں مصرف ہو۔ برواحسان اتفاق و ایشار کے ہی بہت ثواب ہیں لیکن رقم معینہ نہیں اور زکوٰۃ صرف صدقات معین رقم میں سے دینا ہوتا ہے جو تفاوت انکے مصرف میں بروئے قرآن ثابت ہوتا وہ لائق جزا ہیں۔ ۷۰۔ مومنین پر روزہ فرض ہے اور غرض اس سے تقویٰ ہے، جو استطاعت رکھ کی رکھتا ہو حج بیت بیحی مکہ و عمرہ اس پر ایک بار فرض ہے۔ مخصوص غرض حج و عمرہ قربانی سے تقویٰ ہے۔ ۷۱۔ سورہ قلم میں ہے سوزہ اطاعت کر جیسا کہ اللہ کی دہشت رکھتے ہیں لگا کر تو ملائمت کرے تو وہ بھی لائیت کرین اور نہ اطاعت کر ہیتم کمانے والے ذلیل طغیہ دینے والے جہنمی کر نیوالے خیر کے متبع کر نیوالے حد سے باہر ہو جائیوالے ایشم کی سخت روایت اسکے بنام اگر کہ کتاب مال اور اولاد جب پڑی جاتی ہیں اس پر جاری آیتیں کتاب کسانیاں ہیں پس لوئی داغ دیکھو ہم اسکو پڑھو (سو اگر نیکے) اسکے بعد اور وعید شدید ہی ہے۔

۷۲۔ مرد عورت کے اور عورت مرد کے لباس میں تماری بیویان تماری کیستیاں ہیں۔ عورتوں کا معروف کے ساتھ مثل شوکتی مرد عالم ہیں عورتوں پر لباس کے کپڑے کرتے ہیں عورتوں پر اور لباس کے کفضل دیا اللہ نے بعض کو بعض پر مذکور بالا مختصر کتاب و طعن پر ہی مجموعی طور پر غور کرنے والے نیکے بجا رکھنے سے ہر یک باہمی اعمال میں جو تفاوت درجات و نسبت باعتبار ضرورت ہمارے جن اصول و اطوار پر انکی بنیاد ہیں وہ سب و انکے اسرار و حکمتیں ظاہر ثابت ہوتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے بہتر و موثر طریق تبلیغ و تعلیم و تکمیل و نفع و راحت پہنچا دینا دوسرے نہیں۔ خصوصاً احکام شریعی غیر شرعی کا فرق و امتیاز ظاہر ہوتا ہے ملاحظہ کیا انتخاب نہیں

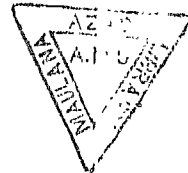

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.
DATE SLIP ३९८

This book may be kept
FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

DE 29

३९९-३८०

Handwritten notes at the bottom of the page:

on Order No. 100
Date 10/10/1961